

نكل قوم تاج، وتاج هؤلاء القوم: الشبلي
« من كلام الجنيد »

تاج الصوفية
أَبُو بَكْرٍ الشَّبَلِيُّ
حياته وآراؤه

الدكتور
عبد الحلیم محمود

الطبعة الثانية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف
المرسلين وإمام المحبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن
اتبع هديه إلى يوم الدين.

﴿ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيباً لنا من أمرنا
رشداً﴾.

اللهم لك الحمد، يا ضياء السموات والأرض، ويا
بهاء السموات والأرض، ويا قيوم السموات والأرض، ويا
نور السموات والأرض، بحق أسمائك عليك، وبحقك
عليك، فلا حق أجمل منك عليك، وبحق ما أنزلت، وبحق
من جعلت له شهراً نبياً أنزلت. يا الله، ويا من لا سواك
إله:

صَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ.

[من دعاء الشبلي]

مقدمة

إن لكل صوفي طابعاً معيناً، ولكلامه مذاقاً خاصاً.

والتصوفية - وإن كانوا جميعاً يسرون إلى هدف واحد، وغاية لا مذاهب فيها، هي: التوحيد - فإنهم يختلفون في الشكل، ويتفاوتون في الطريق. ومن هنا كانت الكلمة المأثورة:

التوحيد واحد. «والتوحيد هو الغاية».

والطريق إلى الله كنفوس بني آدم.. إنها تتعدد وتتفاوت..

وكثير من الصوفية ساروا في طريق الحب، وقد اشتهر منهم البعض في هذا الطريق، والناس جميعاً يسمعون - في هذا المجال - عن السيدة رابعة العدوية - قدس الله روحها - ولكنهم - في كثير منهم - لم يسمروا عن الإمام أبي بكر الشبلي.

والإمام أبو بكر الشبلي صورة جميلة لزوايتين هما من أهم زوايا التصوف - إن لم يكونا أهمها:

أولاهما: حب الله تعالى، ولقد سار فيه الشبلي على طريق مستقيم: إنه أحب الله إلى درجة الهيام، واستولى عليه الحب فكان له السلطان والسيطرة في كل ما يقوم به «الشبلي» من عمل.

«بلوه معرفته، ونهايته توحيده»

ولكن.. ما هذا البدء؟ إنه معرفة الله واحداً، ومعرفة ما يجب لهذا الواحد من فروض وواجبات، وما يستحيل عليه سبحانه، إنه معرفته منزهاً عن الشريك والند والولد والصاحبة.

وإذا كانت النهاية «توحيد شهادة»: «أشهد أن لا إله إلا الله»، فإن البدء «توحيد معرفة بما يجب وما يجوز وما يستحيل، ومعرفة بما يجب أن يقوم به الإنسان من فروض، وما يجب أن ينتهي عنه من منتهيات.

إن البدء توحيد معرفة مكتسبة من إغلال كتب الدين، والنهاية توحيد شعور وحال وذوق؛ وكلاهما توحيد.

وعندما يصل الإنسان إلى توحيد الشعور والحال، فإن التوحيد والمحبة يترجان، فيكونان وحدة متكاملة هي: توحيد الحب، أوجب الواحد الأحد، وامتزج الحب والتوحيد في حياة الشبلي، فكان ذلك تاجاً على رأسه، وصدقت كلمة الإمام الجنيدي:

لكل قوم تاج، وتاج هؤلاء القوم الشبلي

ومن أجل ذلك: من أجل هذا التناسق الجميل بين الحب والتوحيد كتبنا عن الشبلي

لقد هام «الشبلي» في رياض الحب، وأخذ يتحدث عنه تترًا وشعرًا، وشعره في هذا المجال جميل مؤثر. وما كان يكفى في التعبير عن عاطفته شعره هو، وإنما كان يستشهد بشعر الآخرين في مختلف المناسبات، وسيرى لقارئ الكثير من هذا الشعر في أثناء الكتاب إن شاء الله تعالى.

بيد أن هذا الهيام الذي كان يستولى أحيانًا على الشبلي فيملك عليه جميع أنظاره حتى لا يرى ولا يحس ولا يسمع إلا ماله صلة بحبويه، ولا يشعر بشيء إلا بما يعتدل في صدره من حب الله تعالى...

هذا الهيام المستغرق كان من مظاهره حسن العبادة، وتحقق للشبلي عن طريق المحبة ما وصفه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، من مظهر الإحسان بقوله حينما سئل: ما الإحسان؟ فأجاب:

«أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»

كان الشبلي متعبداً كأحسن ما يكون العباد المحبون.

وسيرى القارئ شيئاً من تفصيل كل ذلك في الكتاب إن شاء الله تعالى.

أما الزاوية الثانية - في صورة الشبلي الجميلة - فإنها زاوية: التوحيد، والتوحيد هو المذهب، والتوحيد في حياة الشبلي كما يعتبر المذهب والغاية، فإنه بنظرة أعمق في حياته - يعتبر أيضاً طريقاً، إنه حينما سئل عن التصوف قال:

واقه نرجو أن يهدى هذا الكتاب، وأن يهدى له، وأن يحيط السيل
بشأيب رحمته، وأن يتفضل عليه بحبه.
إنه سمع قريب مجيب...

افصل الأول

حياته

حياته

من الشخصيات من إذا نظرت إليه، أو قرأت له، جذبك منظره، أو جذبتك القراءة له إلى حبه.

والشبل من هذا النوع الذي يجعلك تحبه حتى ولو لم تتفق معه في بعض الآراء، والصنعة البارزة في الشبل التي تجعل كل من يقرأ له يبهر، ويعطف عليه هي صفة الحب عنده.

لقد ملك الحب عليه أقطار نفسه، وشغله عن كل شيء سرى محبوبه، لقد هام في رياض الحب، وتاه في بيداء الحب، وانغمس في بحار الحب، وبقى في الثلجة إلى أن وافاه القدر المحتوم.

إن الحب مركز الدائرة في حياة الشبل منذ أن أحب، إنه طابعه ومظهره، إنه ظاهره وباطنه، والمحبة، كما يقول الشبل:

«صراط الأولياء».

أحب الشبل بكل أقطار نفسه، ولم تتسع نفسه لغير حب الله، وكان هذا الحب يلهيه عن الأكل والشرب، وقد صرفه عن الزينة والملبس الأنيق، ولم يكن في خياله ولا بين عينيه غير محبوبه.

ولكن هذا الحب سار في الطريق المستقيم:

لقد كان ثمرة لجهاد في العبادة لا يفتر. ثم كان ثمرة جهادًا في العبادة لا يفتر.

والجهاد في العبادة، من أقسامه، الجهاد في المجتمع ليستقيم، ليعبد ليحب.

ولقد جاهد الشبل - من أجل المحبة - في المجتمع يساركه، وجاهد بكلامه، وكان قدوة، وكان واعظًا، وكان مدرسًا، من أجل هدف واحد هو: المحبة.

وإذا كان الجنيد قد وصفه بأنه: «تاج الصوفية» فإن هذا التاج إنما هو تاج الحب.

كيف وصل الشبل إلى ذلك؟

لنبدأ مع الشبل منذ البداية.

إن اسمه المشهور به هو: أبو بكر الشبل.

ولا نحب أن ندخل في تفاصيل الاختلاف في اسمه، ولكن نحب أن نذكر ما يقوله صاحب الوفيات في ضبط الاسم، إنه يقول:

... «الشبل - بكسر الشين، وسكون الباء الموحدة، وبعدها لام - نسبة إلى (شبل)، وهي قرية من قرى (أسروشة) - بضم الهجزة، وسكون

ناحية من نواحي رستاق «الري» في الجبال، وبعضهم يقول: «دمارند»
والأول أصح.

ويقول صاحب الكواكب الدرية:

«هو خرستان الأصل، ينادى النشا، كان والياً بهارند وباصرة،
وكان والده حاجب المصائب للموفق».

ولعل التسيل تدرج في الوظائف من مديته إلى أخرى أكبر منها أو أهم
منها، وهذا طبيعي في المناصب.

وما كان التسيل في عوم من الأيام منصرفاً عن العلم، بعد أن تتفقد
الثقافة العامة، ولم تشمله الوظائف عن السمر بأفقه عن طريق العلم،
لقد درس، وثأر، وسهر الليالي في طلب العلم، بل كان يحضر دروس

المعلم وهو في وطيفته.

يقول السلمي عنه:

«كتب الحديث الكثير ورواه».

ويقول عنه الإمام النجاشي:

«تفقه على منذهب الإمام مالك، وكتب حديثاً كثيراً...».

ويقول صاحب الشفارات:

«... وكان التسيل فقياً علماً كتب الحديث الكثير».

السين المهمل، وضم الراء وسكون الواو، وتفتح الشين المعجمة، وتفتح النون
وبعد ما جاء ساكنة وهي بلدة عظيمة رواء سمرقند من بلاد ما وراء النهر،
والتسيل ابن خرستان الأصل. ولكنه ولد «بسرمن رأيه»، ونشأ في بيت
عز وجاه، فقد كان والده حاجب المصائب للموفق، وكان خاله أمير الأمراء
بالاسكندرية.

وبيت كهذا حيثاً ينشأ فيه ناشئ فإنه يبنى بثقافته عناية فائقة،
والأنس الأول للثقافة إذ ذلك إنما هي اللغة العربية في صورة مستغنية،
وهي علوم الشرح في كثير من المعاني، ثم ينظر الشاب الطامع إلى المادة
التي يتخصص فيها: حديثاً، أو تفسيراً، أو فقهياً، أو غير ذلك،
وتنشأ التسيل وصورة والده ماثلة بين عينيه، وهذا أمر طبيعي في كل ابن
له والده تائه.

وأخذ التسيل يتطلع إلى المجيد، واستشرقت آماؤه إلى الوظائف، وكان
الطريق أمامه مهيداً: فهو ابن موظف كبير في الدولة.

وكما يسر الله طريق الثقافة له، فإنه يسر له طريق الوظائف، ووصل
التسيل إلى أن كان حاجباً للموفق وهو ولد الصهبة، وكان التسيل أيضاً والياً
على: «دنيارند»... يقول صاحب الوقيات:

«... «دنيارند» - بضم الدال المهمل، وسكون النون وتفتح الباء
الرحمة، وبعدها واو مفتوحة، ثم نون ساكنة، وبعدها دال مهملة - وهي

ويقول أحمد بن عطاء: سمعت الشبلي يقول:

«كُتبت الحديث عشرين سنة!

وجالست الفقهاء عشرين سنة.»

ولم تكن دراسته هينة، فقد أخذ نفسه بالعزائم، فحفظ «الموطأ» عن ظهر قلب، أما القرآن الكريم فإنه لم يكتف بحفظه بقراءة واحدة، وإنما درس أكثر من رواية.

وانتهى به الأمر إلى أن أصبح علماً من أعلام العلماء، وأصبح صاحب حلقة يدرس فيها ويخط، ويهدي بقوله وسلوكه، واستحق أن يقول فيه أبو عبدالله الرازي:

«لم أر في الصوفية أعلم من الشبلي»

وكانت له مع العلماء جولات.

مسائل من علم الشبلي

إن الشبلي مر يوماً بأبي عمران وهو يدرس في حلقاته، فلما رآه أبو عمران قام إليه وأجلسه بجانبه فأراد بعض أصحاب أبي عمران أن يرى الناس أن الشبلي جاهل - فقال له: يا أبا بكر:

إذا اشتبه على المرأة دم الحيض بدم الاستحاضة، كيف تصنع؟

فأجاب بشمانية عشر جواباً.

فقام أبو عمران وقيل رأسه وقال:

يا أبا بكر: أعرف منها اثني عشر، وستة ما سمعت بها قط.

ومن ذلك ما يقوله أبو القاسم عبد السلام بن محمد المخرمي، يقول: سمعت الشبلي.

- وسئل عن قول الله:

﴿ادعوني أستجب لكم﴾

قال:

«ادعوني بلا غفلة، أستجب لكم بلا مهلة.»

وسئل عن قوله تعالى:

﴿قل، اللهم منن بغضوا من أبصارهم﴾

قال:

«أبصار الرؤوس عما حرم الله تعالى، وأبصار القلوب عما سوى الله.»

وكان ابن بشار ينهى الناس عن الاجتماع بالشبلي، والاستماع لكلامه.

فجاءه ابن بشار يوماً يمتحنه، فقال له ابن بشار: كم في خمس من الأبل؟

وسئل عن قوله تعالى:

﴿والذين هم عن اللغو معرضون﴾

فقال:

كل ما دون الله لغو.

وكان يقول:

«حفظ الأسرار صونها عن رؤية الأنبياء»

ومما يروى عن أبي القاسم عيسى بن علي بن عيسى الوزير يقول:

كان ابن مجاهد يوماً عند أبي - فقبل له: الشيل.

فقال: يدخل.

فقال ابن مجاهد: سأسكتك الساعة بين يديك، وكان من عادة الشيل إذا لبس شيئاً خرق فيه موضعاً، فلما جلس قال له ابن مجاهد:

يا أبا بكر: أين في العلم إفساد ما ينتفع به؟

فقال له الشيل: أين في العلم؟

﴿فطفق مسحاً بالسوق والأعناق﴾

قال: فسكت ابن مجاهد

فقال له أبي: أردت أن تسكته فأسكتك!

فسكت الشيل، فأكثر عليه ابن بشار، فقال له الشيل:

في واجب الشرع شاة، وفيما يلزم أمثالنا كلها.

فقال له ابن بشار:

هل لك في ذلك إمام؟

قال: نعم

قال: من؟

قال: أبو بكر الصديق، رضي الله عنه، حيث أخرج ماله كله، فقال له
والنبي، صلى الله عليه وسلم: «ماخليت لعمالك؟»

قال: الله ورسوله - فرجع ابن بشار، ولم ينه بعد ذلك أحدًا عن
الاجتماع بالشيل.

ويقول محمد بن عبد الله: سمعت الشيل يقول في قول الله:

﴿يحيو الله ما يشاء ويثبت﴾

قال:

يحيو ما يشاء من شهود العبودية وأوصافها، ويثبت ما يشاء من شواهد
الربوبية ودلائلها.

ثم قال الشبلي له: قد أجمع الناس أنك مفرى الوقت. أين في القرآن:
الحبيب لا يعذب حبيبه؟

قال: فسكت ابن مجاهد

فقال له أبي: قل يا أبا بكر.

فقال: قوله تعالى:

﴿وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم
بذنوبكم﴾.

فقال ابن مجاهد: كأني ماسمعتها قط.

أما موضوع إحدات خرق في الثياب فإنه يرتبط بمحاولة البعد عن
المعجب والفخر أو الخيلاء أو الكبر، وما كان خرق الثوب افساداً كلياً له.
وإنما إفساد للفخر به، وإفساد للمعجب به، وكانت الناس تعلم ذلك عن
الشبلي، ويفسرونه التفسير المناسب، ما عدا هؤلاء الذين يكرهون الصالحين من
عباد الله.

وسئل الشبلي عن: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾.

فقال:

«الرحمن لم يزل. والعرش محدث. والعرش بالرحمن استوى».

وسئل: ما الحكم في أنه تعالى ذم الاستهزاء والمكر، ثم فعلها؟ فقال:

ويصح من سواك الفعل عندي فتفعله فيحسن منك ذاك

فقال السائل: أسألك عن القرآن فتجيب بالشعر؟ فقال:

لم أجب به إلا لتعلم أن في أقل قليل أدل دليل: تظلمته تعالى بينهم وبين
الاستهزاء، والمكر مكر منه بهم، إذ لو شاع لمنع.

وسئل الشبلي: عن أرجى آية في القرآن؟ فقال:

﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يقفر لهم ما قد سلف﴾.

قال:

فإذا كان الله تعالى أطلق للكفار دخول الجنة بذكر (لا إله إلا الله) مرة
واحدة. أتري من واظب عليها طول عمره، كيف يمنع من دخول الجنة وهو
ظاهر من نجاسة الشرك؟

وقال:

«من خرج عن ماله كله لله قيامه أبو بكر، ومن خرج عن بعضه
وأمسك بعضه قيامه عمر، ومن أخذ وأعطى وجمع لله قيامه عثمان، ومن
ترك الدنيا لأهلها قيامه علي، وكل علم لا يؤدي إلى ترك الدنيا فليس
يعلم الله».

وجاء رجل فقال: ياسيدي كبرت عيالي، وقلت حيلتي، فقال له:

دخل داراً فاكل من رأيت رزقه عندك فأعرجه، وكل من رأيت رزقه
على اقه فاتركه في الدار؟

ومن تقدير الشبلي للعلم أن كان يقول:

ليس الكامل من يوصل كل يوم ألماً من العوام، بل من يوصل فقيهاً
واحدًا في أعوام، وفي قصة موسى والحضر كفاية لكل معتر.

ومن طرائفه في الشرح أنه سئل عن قول النبي، صلى الله عليه وسلم:
«جعل رزقي تحت سيفي».

فقال: سيفه الله؛ أما ذو العقار فهو قطعة من حديد».

وما من شك في أن الرزق تحت إرادة الله تعالى، يقول سبحانه:
﴿إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين﴾.

ويقول:

﴿وفي السماء رزقكم وما توعدون، فوريب السماء والأرض إنه لحق
سئل ما أنكم تتطعون﴾.

ويقول:

﴿وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها﴾.

وكان أحمد بن محمد بن مقسم يقول، حضرت أبا بكر الشبلي، وسئل
عن قوله تعالى:

﴿ين في ذلك لذكرى لمن كان له قلب﴾.. فقال

«لمن كان اقه قلبه» وأنشد

ليس منى قلب إليك معنى كل عضو منى إليك قلوب
وتلا قوله تعالى:

﴿فإذا برق البصر، وخسف القمر﴾.. إلى قوله

﴿إلى ربك يومئذ المستقر﴾، فلاحظوا مهم ما أشار إليهم، فقال
بعضهم: متى يصح ذا؟ قال:

«دا كانت الدنيا والآخرة حلماً. والله تعالى بفظه»

وأنشد

دع الأعمار تخرب أو تنير لنا بنو تدل له البدور
لنا من نوره في كل وقت ضياء ما تفسره الدهور
أما عن الله تعالى، فإنه يقول:

إن الله تعالى موجود عند الناظرين في صنعه، مفقود عند الناظرين في
ذاته

قال أبو الحسن المالكي .

سألت من حضروث النساج عن أمره، فقال:

لما حضرت صلاة المغرب غشي علي، ثم فتح عينه وأومأ إلى ناحية باب البيت، وقال: قف عاينك الله! إنما أنت عبد مأمور وأنا عبد مأثور، وما أمرت به لا يطوئلك، وما أمرت به يفرقني، فدعني أمضي فم أمرت به، ثم امض لا أمرت به، فدعا جاهد فتوضأ وركل، ثم تمدد وأغمض عينيه، وتشهد ومات.

وقد سمعه أبو بكر الرازي وهو يقول.

« من عرف من الدنيا قدرها وجد من الآخرة حقها، ومن جهل من الآخرة حقها قلته من الدنيا تزورها ».

وقال:

الصبر من أخلاق الرجال، ورضا من أخلاق الكرام.

وقال:

من سبق بخطوة لا يدرك إذا كان صادقاً مجتهداً
وقال خير النساج .

الإخلاص هو الذي لا يقل عمل عامل إلا به .

أدركته العناية

استمر التسبل مندماً وراء العلم حديثاً زفقها.. ثم ثم ماذا؟

يقول الإمام المناوي:

تفقه على منذهب الإلهم مالك، وكسب حديقاً تكبرك.. ثم شغلته المسامه
عن الرواية

وكلمة الإمام المناوي:

« شغلته العناية عن الرواية ».

لما قصه، وذلك أن التسبل وهو في طريقه في الدنيا والبناء والمناصب
والعلم الكسبي، إذا به يحضر دروس ولى الله وخير النساج .

وقيل أن تسير مع التسبل، فإنه لا بد من لمعة عابرة عن خير النساج،
وقد كتبت عنه كتب الطبقات، ومنها توجز مايلي.

كتبته أبو الحسن، كان أصله من سامرا، وأقام ببغداد - صحب أبا حمزة
البغدادي، وسأل السري السقطي عن مسائل، وكان أبو إلهم الجعفي نائب
في مجلسه، وكذلك التسبل نائب في مجلسه - عسى طولاً، وكان من أقران
المورى وطبقته.

إن 'يلوى' وراء المناصب، والمغز والخيلاء، والمال والبراه، والريسة، و
حشع وقى بكاتب . . . الاستسلام إلى اللذات والشهوات، والبرعات، إن
كل ذلك سماع الحياة الدنيا، والله سبحانه وتعالى يقول

هو زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة
من الذهب والفضة والغيل المشومة والأعضاء والحروش، ذلك مناع الحياة
الدنيا والله عنده حسن الآب .

وكان حديثه غير الساج، وقد تجرد إلى الله، واحتل قلبه بهبه، مؤثراً
عذياً.

وانته ليشمل إلى نفسه في مودة، وذاك الماطل كله في لحظات، وانتفض
من أعصابه انتفاضة قدوت به مراحل في طريق الانتقاء، ومن الله عليه
بصحة من جذباته.

وإن في ترائنا الروسي من هذا القبيل هناك جميل لكثير من هؤلاء
الذين اجتياهم الله سبحانه فأخذهم عن أنفسهم إليه، أو - على حد تعبير
البييد - أماسم عن أنفسهم، وأجياهم به سبحانه. إن الله سبحانه وتعالى
مولى

فؤاده يحتمس إليه من يشاء ويهدى إليه من يشاء .

وهؤلاء الذين اجتياهم الله لو لم تتركهم عنايته، سبحانه، لسااروا في
حياتهم عبيداً لشهواتهم، ثم ماتوا في جو من مقت الله، ومن غصبه

مررت أفمالك مايلق بأفمالك، فأطلب ميراث فضله، فإنه أتم وأحسن.
قال الله تعالى

هو قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون .
وقال:

الحرف سوط الله في الأرض، يُهتَم به أنفاساً قد تعودت سوء الأدب،
وتقى ما أساءت الجوارح الأدب، فهو من غلة القلب وظلمة السر.

انظر طبقات السلمي، وطبقات الشتراني، والكواكب الدرزية
حضر الشبل بروس هذا الرجل، وثبت به، وذلك أنه بصره بأمر
آخرته، وأمر دنياه: إن الله سبحانه يقول .

هو من كان يريد العاجلة عجلها له فيها ما يشاء لمن يريد، ثم جعلها له
حتمت بصلاتها مضمومة مدحوراً. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو
مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً . كلاً قد هؤلاء وهؤلاء من عطاء
ربك وما كان عطاء ربك محظوراً . انظر كيف فضنا بعضهم على بعض
وللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً .

وما من شك في أن خير الساج من خير من يتحدون عن هذا
لوضوع، وهو من أمة من يهرون عنه بشورهم ويسلو كهم ويهديتهم

ولكنهم حينما أدركتهم عنايته سبحانه أصبح لهم ذكر عطر على كل لسان: ذلك أنهم ألقوا بأنفسهم في رياض الطاعة عابدين متبهدين، صائمين قانمين.

وألقوا بأنفسهم في المحيط الاجتماعي، هادين مرشدين، دالين على الله سبحانه

وكان من علامة رضاه الله عنهم وجهه لهم، أن ألقى حبهم في قلوب الصالحين من عباده، وهدى على أيديهم الكثيرين ممن كانوا بعيدين عن جو التقوى، ودخلوا بذلك في إطار:

لأن يهدي الله بك رجلاً خير لك من الدنيا وما فيها.

ولأن يهدي الله بك رجلاً خيراً لك من حمر النعم

ولم تقتصر هدايتهم للحيارى والعصاة والشاكين والبانسين على وجودهم في الحياة، فإن آثارهم بعد انتقالهم إلى عالم الآخرة استمرت أنوارها هادية للحيارى، والعصاة، والشاكين والبانسين.

وإن الله سبحانه من فضله ومن كرمه يقول:

﴿سَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ﴾.

وآثار الصالحين ترفع إلى السماء فتسطر في سجل حسناتهم يوماً قيوماً، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وعور: أي سيبى، سبده

بعد ترحيل الساج تاييراً فوق عى السبلى. فلول نفسه من حدودها، ودفعها دفماً نحو الطريق إلى الله، فنزع حب الرياسة من قلبه، وتهاوت حب الملدات من شعوره، واستشرقت نفسه إلى سعادة من نوع آخر.. لقد أخذ يتطلع إلى ما قاله إبراهيم بن أدهم:

«معن في سعادة، لو علمها الملوك لجالدوا عليها بالسيوف»

والشبه بين حياة الشبلى وحياة إبراهيم بن أدهم قوية، فقد كان كل منهما صاحب مركز مرموق، كان ثرياً واسع الثراء، كان ذا جاه عريض.. وفي لحظة من اللحظات - أضمر ما يكون شهاباً وفتوة - زاف الباطل، كل الباطل، من بين عينيه، واتجه في لحظة إلى الباقيات الصالحات، وأصبح - وما زال - مصدراً للهداية، واشتاعاً من التور ينير منازل السائرين

وإذا كتب توبه إبراهيم بن أدهم لم يسر على النسق العادى المألوف، وإما كانت آية من الآيات الخارقة للعادة، فإن توبة الشبلى - وهى آية من آيات الله - سارت على النسق المألوف.

لقد تاب على يد خير الساج، وكانت توبته صادقة، وإذا صدقت التوبة اعرب ميسرة الاستقامة، دون زمن فاصل أو حدود مُعَرَّقة

واستقام الشبلى في قلبه وروحه وشعوره وجوارحه، وما كان يتأق - وقد وصل إلى ذلك - أن يجرى وراء المظاهر؛ إنه يريد أن يتفرغ للدعوة

في الله في نفسه حتى تركي، وفي المجتمع حتى سننهم

... أحل هذه العناية البيعة فاد بأمرين

١ - أما الأمر الأول فهو أنه رجع إلى البلدة، التي كان والياً عليها
وقال لأهلها

أنا كنت صاحب الموفق، وكان ولائي ببلدكم هذه، فاحلوني في حل،
محلوه في حل، ونكهم اعتقدوا - فيما يبدو - أن الموفق أصبح غاصباً
عنه، فما كان يتأق - في نظرهم - أن يترك أحد الولاية باختياره، وأحبوا
أن يكافئوه بشيء، فجمعوا له مالاً وهدايا؛

«وحهدوا أن يقبل منهم شيئاً، فأبى»

ودهب الإمارة، وذهب معها كل ما يحيط بها، وما يكمن فيها من
مغاسد وسينات، وتحلل الشبلي - بذلك - مما كان ينوء به من مظاهر
الديار

٢ - أما الأمر الثاني، فهو ما يعده عنه صاحب الرقيات وغيره بقوله

«ومجاهداته في أول أمره فوق الحد»

وغيره حاله أسبلي رُش على حسب أحد تعبير في الاصدية، إن
أصدقائه من حاشية الموفق، ومن الأثرياء وأصحاب الجاه، ولكنه بعد
توبة

«صاحب الشيخ أبا القاسم الجنيد ومن في عصره من الصالحاء، ومن في
صنعه أحد

كان الجنيد - إذ ذلك - مركز الجذبية للصوفية؛ كان مترناً كامل
لاترن، وكان متعبداً على علم، وكان عالماً كأهل وأعمق ما يكون مع
كنت الكثرة يحضرون مجلسه لألغاظه^(١)!

واعفاه لتعريفه

وعلاسة لدقة نظره ومعانيه.

وتكلمون لتحققه

والصوفية لإشاراته وحقائمه

أرئت كيف يكون العلم النافع إشعاعاً نورانياً لمختلف المتقنين في
لتسبب؟ على أن هؤلاء الذين كانوا يحضرون دروس الجنيد لم يكونوا طلبة
بالمعنى العادي للكلمة، وإنما كانوا علماء وأساتذة في فروع العلم المختلفة.

ولا ريب في أن الدين كانت تجديهم أنوار الجنيد بصورة أشد إنما كانوا
من أصحاب المواجيد والأذوق؛ أي من الصوفية، وكان الجنيد إماماً لهم،
ومرشداً، واحداً بأيديهم إن قصروا، ومهدتاً لهم إن زادهم الوله؛ لقد كان

(١) ولكتبة ما هم اللغويون ولادباء الذين يعدون أنفسهم للكتابة، أو الذين يعملون
معهم، وكانت وظائفهم عدة الكتابة في قصور الأمراء.

دنداً يفرح بالنابه من جنده، ويشد أزر من تثر به الطريق، ويرد جراح
حاجبه، والكل يدين له بالفصل ويعترف له بالتعدير

وارتبط الشبلي بالجنيد، وما كان يبدأ الشبلي إذا أتاه الوارد حتى يذهب
في الجنيد ويتحدث إليه ويسمع منه.

وحسبنا مأثبه الوارد ويأخذ في البحث عن الخبيد لا يرى الأشخاص
لآخرين، ولا يعرفهم، وإن كان قد التقى بهم أكثر من مره، إن صوره
خبيد تسيطر على فكره، بل وعلى بصره، حتى لا يكون فيها غيره

ذهب مرة يبحث عن الجنيد، وسار هنا وهناك، ودخل المسجد، ومر
بأناس كثيرين، وكأنه لم ير منهم أحداً، ولذلك لم يسلم على أحد، ثم ذهب
في بيت الجنيد، فوقف بين يديه، وصمق بيديه، وأتسأ

عودوني الوصال والوصل عذب ورموني بالصد والصد صعب
رغموا حين أزمعوا أن ذنبي فرط حبي لهم وما ذاك ذنب
لا وحق الخصوع عند التلاقي ما جزى من يجب إلا يجب

فأحبه الخبيد

ومس ر أرا ك فلما رأيتك
عليت دهشة السرو ر فلم أملك اليك

وأحب الخبيد أن يخفف مرة عن الشبلي فقال له مذاعباً

لو رددت أمرك إلى الله استرحت.

قال: لا، بل لو رد الله أمرى إليه لاسترحت.

فقال الجنيد: سيوف لشبلي تقطر دماء.

ودخل على الجنيد يوماً، فقال له الجنيد مذاعباً أيضاً:

من كان الله هم طال حزنه.

فقال الشبلي: لا، من كان الله هم زال حزنه.

وكان الجنيد والشبلي كلاهما يجبان السماع، ولهم في ذلك طرائف:
أما الشبلي فإنه صاح يوماً في السماع، فقيل له فيه، فقال
لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركنها وسجوداً^{١١}

وأب عن الجنيد فإن لشبلي يقول:

وكان أكثر اقتراح الجنيد على القوالين هذه الأبيات:

فلو أن لي في كل يوم ليلة شاس بحرأ من دموع تدفين
لأفيتها ثم ابتدأت بغيرها وهذا قليل للفق حين يعشق
أهم به حتى الممات لشقوتي وحول من الحب المرح حتى

١١) ويروي صاحب النجوم الزاهرة أن للشبلي هذين البيتين
عنى الصود ماشقنا إلى الأحياب إدغى
كننا حيثما كانوا وكاسوا حيثما كسا

وله في سحاب نظر سيوفه هور
وحي عيون يهدى سدهن
ومن صدر حيد نسي شدة كنهه بحره

يقول أبو بكر محمد بن محمد بن محمد بن محمد - واقف
يوماً عن النبي يقول

حرام غلت يا أبا بكر ، كلمت حد عين خلق عرفى عن الله
وأنت عرفى في الله

وأحب الجنيد أن يبين للناس قدر الشبلي و أن يصرفهم عن بده في
حبه الجامع، وعن ذلك يقول أبو جعفر خردي، سمعت أبيد يقول:
« لا تنظروا إلى أبي بكر الشبلي بالعين التي ينظر بها بعضكم إلى بعض،
فإنه عين من عيون الله تعالى »

وهذه الكلمة للجنيد تسلمنا، إلى الحديث عن نظرة الكندي إلى
لتصوف: طريقاً وغاية.

الفصل الثاني

الشبلي وتعريف التصوف

التصوف

كان أول ما وجه انتباهي إلى البحث عن الشبلي، ما قرأته عنه مد
رمن بعيد، وقد سنل.

لم سميت الصوفية بهذا الاسم؟ فأجاب:

إنما سميت الصوفية صوفية لبقية بقيت عليهم من نفوسهم، ولولاها
ما تعلقتم بهم تسمية.

ويريد الشبلي أن يقول: إن الاتجاه إلى الله والقرب منه سبحانه -
وهذا هو التصوف - يقتضى أن يتجرد الإنسان من النزغات والشهوات
والنفس الأمارة بالسوء، وأن تذيب شخصيته في جو الأخلاق الربانية،
وتحمى إرادته في إرادة الله، وأن يكون هواء تبعاً للشريعة. يقول رسول الله،
صلى الله عليه وسلم:

«لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواء تبعاً لما جنت به»

وما من شك في أنه لا يؤمن الإنسان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه
من سواهما.

وبعد فال سيدنا عمر مرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم:

وا لله لأنت يا رسول الله أحب إليّ من كل شيء إلا نفسي، فقال
لا - والذى نفسى بيده - حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال عمر
فأنت الآن والله أحب إليّ من نفسي، فقال: الآن يا عمر..
(رواه البخاري)

وقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم

لأن يا عمر.

أى أن الأمر الآن قد استقام، وبلغ الإيمان غايته

وكل هذا معناه أن الإنسان المتمسك بفرديته الشخصية وبشريته،
لا يكون سائراً في جو القرب من الله سبحانه ولقد مال الحديد مرة في
تعريف التصوف:

أن يبتك الحق عنك، ويحبك به.

أى يبتك الحق عن أن تنظر إلى أعمالك، وعن أن تتحرك بصفاتك،
وتسير على هواك، ويحبك بالتخلق بالأخلاق الربانية

وهذا أيضاً هو معنى الاصطلاح الصوفي «الفناء والبقاء»: ومعناه الفناء
عن ما هو مضموم، والبقاء بكن ما هو محمود، أو - بتعبير أدق - الفناء
عن البشرية.

أى نسيان الإنية، والبقاء بالربانية.. يقول الإمام القشيري:

أشار القوم بالعماء إلى سقوط لأوصاف المدموم
وأشاروا بالبقاء إلى قيام الأوصاف المحمودة به

وإذا كان العبد لا يخلو عن أحد هذين القسمين، فمن نعوم أنه .
يكى أحد القسمين كان القسم الآخر لا محالة، فمن فنى عن صفة
دمومة ظهرت عنه الصفات المحمودة، ومن غلبت عليه الحصال المدمومة
استترت عنه الصفات المحمودة.

ويقول:

«فمن ترك مدموم أفعاله بلسان الشريعة يدل إنه فنى عن شهواته
فإذا فنى عن شهواته، بقى بينه وإحلاصه فى عبوديته
ومن زهد فى دنياه بقلبه، يقال فنى عن رغبته.
فإذا فنى عن رغبته فيها، بقى بصدق .»

ومن عالج أخلاقه فنفى عن فئده الحسد والحقد، والبخل والشح،
والعصب والكبر، وأمثال هذا من رغونات النفس، يقال: فنى عن سوء
لخلق

فإذا فنى عن سوء الخلق، بقى بالقوة والصدق .»

وكل هذا - أيضًا - ليس معناه إلا التقرب بقدر الاستطاعة من

«فمن بر صلاتى وسكى ومحامى ومماقنى ته رب العالمين، لا شرب
به وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين»

أن تكون الحياة لله وحده، وما دامت لله وحده فليس للإنسان معها حصة،
إنها كلها لله، وهذا هو معنى الحقيقى لكلمة التوحيد
أشهد أن لا إله إلا الله

فإذا ما شهد الإنسان توحيد فهو من أولى العلم، ودخل فى نطاق
آية بقرآنية الكريمة

«شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمًا بالقسط
لا إله إلا هو العزيز الحكيم».

وهو يوضح ما نقصده، أن يتحقق الإنسان بقوله تعالى:
«إياك نعبد وإياك نستعين».

ولا عجب فى أن يقول بعض العلماء:

«من سر العران فى الفاتحة، وسر الفاتحة فى

«إياك نعبد وإياك نستعين»^(١).

(١) روى ابن كثير، عن بعض أسلاف هؤلاء إن الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة
«إياك نعبد وإياك نستعين»، ولذا إن قوله تعالى «إياك نعبد» سر من الشرك، ولأن
أى قوله تعالى «إياك نستعين» سر من الخوف والرهبة، ونوعى إلى الله عز وجل.

وإن: ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾ تعبير صادق عن التوحيد

«وحدا المعنى ورد في كثير من آيات القرآن، منها قوله تعالى: ﴿قاعبد وتوكل عليه﴾. و«وحدا الكلمة القرآنية قد قدم الله سبحانه وتعالى لها بما يعتبر أساساً مبرراً، يقول سبحانه وسألى ﴿وَلَهُ غُيُوبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾»

و«الله سبحانه وتعالى، يخاطبه برسوله، صلى الله عليه وسلم، قائلاً له ﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا﴾.. ويقول سبحانه ﴿رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾»

وما من شك في أن الآية الكريمة: ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾، تعنى عبادة واضحة وجوب، خلاص العبادة لله وحده، ووجوب قصر الاستعانة على الله وحده، والقرآن يوضح، بما لا مزيد عليه، أن الله سبحانه وتعالى، هو وحده المتصرف في الكون، إنه المتصرف في السير من أمر الكون وفي العظيم

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمَلَكِ، تَوَكَّلْ عَلَى الْمَلِكِ مِنْ تَشَاءِ وَتَنْزِعِ الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءِ، وَتَعَزَّضْ مِنْ تَشَاءِ وَتَقَدَّرْ مِنْ تَشَاءِ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

وهو سبحانه، كما يملك السموات والأرض، وكما يمسكها أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكها من أحد من بعده فإنه يملك كل جزئية من جزئيات العالم

إنه يملك البصر في العين، ويملك السمع في الأذن، كما يملك المني والاداء، ويملك الصحة في

جسم الصحيح، ويملك استمرار الجاه عند عوى الجاه، ولو شاء سبحانه لأزال ذلك كله، ومنع استمراره إن قوله تعالى: ﴿وإليه يرجع الأمر كله﴾، عدم شامل، ومن أجل ذلك فإن العبادة يجب أن تكون حاصلة له، ولأن الاستعانة يجب أن تنحصر له

ولقد رسم سبحانه أوسيله لتوجيهه للاستعانة المبررة، به، إنها إخلاص العبادة له من أحب أن يكون الله سبحانه وتعالى معه بالتوفيق والتيسير ولعون، من أحب أن يستجيب الله له فيخلق الميضية له سبحانه وإياك بعد وسيلة لتحقيق ﴿وإياك نستعين﴾ وفي حديثه

والتوحيد نهاية الصوف، يقول الشبلي في تعريف التصوف

«بلوّه معرفة الله، ونهايته توحيده».

فإذا ما وصل الإنسان إلى التوحيد الصادق، فقد تخل عن جميع أهوائه ونزعاته ونزعاته وفرديته وإنيته، وجميع صفات التحديد فيه، ودخل بذلك في ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾.

ولم تصبح له نية لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، وإنما تصبح هجرته إلى الله، ورسوله خالصة صافية صادقة، يقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فيما رواه الإمام البخاري:

«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ ما نوى، فمن كانت هجرته

«فدسى رواه الإمام البخاري نوصح لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما رواه عن ربه ومن عادى لي ولينا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى من أداء ما أمرت به عليه، وسيرال عبدي يتقرب إلى بالتواكل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيت، ولن استعاد بي لأعبده».

هد الحديث الشرح بين في وضح أن أحب شيء يتقرب به الإنسان إلى الله، إنما هو أداء ما فرض الله عليه، وأن الإكثار من التواكل، مع أداء الفرائض وسيلة إلى حب الله سبحانه وتعالى لعبده وإذا أحب الله إنسانا كان معه بالتوفيق والهداية والتيسير، ويستجاب له إذا سأل، وأعاد إذا استعاد، وبعد، فإن ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾ هي تعمين للتعبير الصحيح والتفوي الصادقة، أي أنها لصورة الواقعية لأولياء الله سبحانه، والله تعالى يقول

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَاخِرُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا خِيفَةُ عَلَيْهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَكَاتَبُوا بِتَقْوَى، لَمْ يَشْرِكُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، لَا يَبْدِلُ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْقُوَى الْعَظِيمُ﴾

و من رسول، فمحترته إلى الله ورسوله، ومن كانت محترته مدينا يصدها
« امرأة يكحها، فمحترته إلى ما سحر إليه »

والشيلي حسبها يقول في تعريف التصوف الذي « وسهده
نوحيده »

إنما يتحدث عن درجة الوصول، أي الدرجة التي يطنق فيها على
الإنسان أنه « صوفي ». وهي الثمرة السامية لتركبة انفس تي يقول الله
سبحانه عنها:

﴿ قد أبلح من زكاتها ﴾.

وهذه الثمرة لها طرق عدة، ومن هنا يقول سادتنا، رسول الله عليهم،
« التوحيد واحد، والطرق إلى الله كتفوس بني آدم ».

إن الناس يتفاوت استعدادهم، ويسهل على بعضهم ما لا يسهل على
الآخرين، ولعل ذلك يفسر جزءاً من الحكمة في اختلاف أنواع العبادات
من ذكر وصلاة وصيام... وفتح باب التواقل في ذلك طويلاً عريضاً مع
تحديد حد حتمى من العروض، وفي باب التواصل - في أي منها - متسع
للاحتياط، وكل منها - بتوفيق الله - يقود إلى التعرض لسفحات الله، وفي
الآثار.

« ألا إن لربكم في أيام دهركم سفحات، ألا فتعرضوا لها »

وما من شك في أن الرب في اقرب هو نفس الله تعالى ورحمته:
﴿ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لم يكن من أحد أهدأ ﴾.

« وسهده دن - وسائل الوصول إلى تركبة انفس، وتعددت طرق
نوحيد »

توحيد: أشهد أن لا إله إلا الله.

توحيد: المشاهدة.

نوحيده. ﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً
بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ﴾

ولكنها مهما تعددت، فإنها تعود دائماً إلى التوحيد: إن التوحيد نهايتها
وينسبون الأمر بالدائرة ومركزها

إن الطرق هي المخطوط التي تبدأ من محيط الدائرة لتنتهي بالمركز، وهي
إذا تباعدت قليلاً أو كثيراً في المبدأ، فإنها تقرب من بعضها كلما اقتربت
من المركز، فإذا وصلت إلى المركز تحددت والمركز هو التوحيد.

ولكن الشلي لم يعرف لتصوف بتعريف واحد، وإذا كان التعريف
الذي ذكرناه هو أكملها وأتمها، فإن له تعريفات أخرى توضح وتفسر في
رأوية الطريق على الخصوص، وهي، في صورة أدق، نوضح الطريق من
الحاسب الأخلاقي على الأخص ومن ذلك ما رواه أبو الحسن على بن

الثنى العنبري، قال - سألت أبا بكر الشبل جحدر بن دلف عن التصوف
فقار -

«التصوف ترويح القلوب بمراوح الصفاء وتجليل الخوطر بأردية
الرفاء، والتخلق بالسخاء، والبشر في اللقاء».

وهذه كلمات في الجباب الأخلاقي، أى في جزء من أجزاء الطريق، وهى
كلمات مأخوذة من الأحاديث النبوية الشريفة، ومتناسقة مع القرآن
الكريم، ومما يتناسب معها من القرآن والسنة - وهى لا شك مأخوذة منها
- ما بين .

﴿أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل
للناسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين﴾

﴿ألا بذكر الله تطمئن القلوب﴾.

﴿ومن يؤمن بالله يهد قلبه﴾.

﴿وأوفوا بعهدهم الله إذا عاهدتم﴾.

﴿من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى
نحوه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلاً﴾.

﴿وأنفقوا من مال الله الذى آتاكم﴾.

﴿آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه﴾.

﴿محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم﴾

﴿إنما المؤمنون إخوة﴾.

أما لأحاديث فمنها قوله، صلى الله عليه وسلم، فيما رواه العمان
ابن بشير، رضى الله عنه:

«الحلال بين والحرام بين، وبسها أمور مشبهات لا يعلمهن كثير من
الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في
الشبهات وقع في الحرام كالراعى يرعى حول الحمى، يوشك أن يواقعها،
ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى قه في أرضه محارمه، ألا وإن في الحسد
مصعة، إذا صلحت صلح الحسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهى
القلب»^(١)

وفى أخرجه ابن أبي حاتم بسنده، عن عبد الله بن مسعود، قال:

«تلا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، هذه الآية:

﴿فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام﴾. قالوا يا رسول الله:

ما هذا الشرح؟ قال:

«يور يقذف به في القلب، قالوا: يا رسول الله، فهل لذلك من عارة

تعرف؟

(١) منق عليه

قال - نعم - قالوا: وما هي؟ قال

«الإجابة إلى دار الخلود، والتحاقى عن دار القرور، والاستعداد للموت».

وعن جابر - رفعه - سئل رسول الله، صلى الله عليه وسلم: أى لإسلام أفضل؟

قال: «من سلم المستمون من لسانه ويده»

قال: فأى الإيمان أفضل؟

قال: الصبر والسماحة^(١)».

قال: فأى المؤمنين أكثر إيماناً؟

قال: «أحسنهم خلقاً».

قال: فأى الجهاد أفضل؟

قال: «من عقر حوائده وأهرق دمه»

قال: فأى الصلاة أفضل؟

قال: «طول الصوت».

(١) وفيما رواه جابر - سئل رسول الله، صلى الله عليه وسلم: ما بين الإيمان؟ قال «الصبر والسماحة» - رواه البخاري وأخرجه ابن حبان في صحيحه

قال: فأى صدقة أفضل؟

قال: «جهت أهل»

قال: فأى المحبرة أفضل؟

قال: «أن تهجر ما حرم الله عليك»^(٢).

وعن أبي هريرة - رفعه - قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

«يكنم لن تسعوا الناس بأموالكم، فليسمعهم منكم يسط الوجه وحسن

الخلق»^(٣).

وعن سطرف بن عبيد الله بن الشخير، قال:

سئل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، رجب فقال: أى الإيمان أفضل؟

قال: «الخلق الحسن»

فأعاد عليه فقال: «الخلق الحسن».

فأعاد عليه الثالثة أو الرابعة، فلما أقامه وإما أقعده، قال.

«أن تلقى أحاك وأنت طيب» ثم مازال رسول الله، صلى الله عليه

وسلم، يحسن الخلق الحسن، ويقول: «هو من الله»

خرجه عنه مسلم في صحيحه

١٢٦ - خرجه في صحيحه

ويصح الخلق السوء ويقول: هو من الشيطان» ثم قال:

«ألا تنظرون إلى حمرة عينيه، واشفاخ أوداجه؟^(١)»

ومن تعاريف الشبلي في هذا الجانب ما يقوله:

التصوف: التألف والتعاطف.

وهو تعريف مأخوذ - أيضاً - من القرآن والسنة، ومن مصدره

ما يقوله الله سبحانه:

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾.

وقوله:

﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحَكُمْ﴾.

وقوله:

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾.

وقول الرسول، صلى الله عليه وسلم:

«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً». ويقول:

«ترى المؤمنين في توادهم وتراحهم كالحسف إذا اشتكى عضو تداعى

له سائر الأعضاء بالسهر والحمى».

٤٦

(١) رواه المارث مرسلًا.

وإذا توجهنا إلى الأخلاق في ناحيتها الروحية الدويفة التي تصل
بالحاسة والمراقبة، فإن الشبلي يعرف التصوف بما يلي

«التصوف ضبط حواسك، ومراعاة أنفاسك».

ومصدر هذا التعريف:

﴿قل للمؤمنين يغصوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى
لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن
ويحفظن فروجهن، ولا يبدین زینتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن
بخمرهن على حیوینهن، ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن، أو آبائهن أو آباء
بعولتهن أو أبنائهن، أو أبناء بعولتهن، أو إخوانهن أو بنی إخوانهن،
أو بنی أخواتهن أو نسائهن أو ما ملکت أیمانهن أو التابعین غیر أولی
الإربة من الرجال أو الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء،
ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، وتوبوا إلى الله جمیعاً
أیها المؤمنون لعلکم تفلحون﴾.

وعرف الشبلي التصوف بتعريف هو وصف لحال الصوفي، يشرحه في

بعض أحيائه: «التصوف: لا حال بقل، ولا ساء يظل».

ومعناه أن الصوفي لا يثبت على حاله، وذلك أنه في ترقق باستمرار، فإذا

ثبت على حال فقد وقف وأصبح كالماء الآسن لأنه لا يجري، يقول

العشيري في رسالته:

والحزن عند نعوم معنى يرد على القلب من غير تعمد منه ولا احتلاب
ولا اكتساب لهم من طرب أو حزن أو يسط أو قبص أو شوق أو ...
أو هيبة أو احتياج.

وقالوا: الأحوال كاسمها، يعني أنها كما تحمل بالقلب، تزول في الوقت
سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله، يقول في معنى قوله، صلى الله
عليه وسلم: «إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله تعالى في اليوم سبعين
مرة». إنه كان، صلى الله عليه وسلم، أبداً في الترقى، من أحواله، فإذا
رغى من حالة إلى حالة أعلى مما كان فيها، فرد حصل له ملاحظته و
ما ارتقى عنها، فكان يعدها «غيباً» بالإضافة إلى ما حصل فيها، وقد كتب
أخوه في التزايد.

وبمعدورات المعنى سبحانه من الألفاظ لا نهاية لها:

وهو لا يسكن إلى ما تتروح به النعوس في هذا العالم، وهذا معنى
«لاسياء بطل».

والمعنى: أنه باستمرار في جهاد متصل، وفي سعي للقرب من الله
سبحانه، لا يقف في جهاده، ولا يسكن إلى الراحة، يقول السهررودي:
وأقوال المشايخ في ماهية التصوف تريد على ألف، وطول نقلها
وبدكر ضابطاً يجمع جل معانيها، فإن الألفاظ - وإن اختلفت -
مصدرية المعنى، فنقول:

«نعوم هو ... يكون دائمة الصفة، لا يراد يهوى الأوقات عن
سوى ذلك ...»

ويعيه عن مدة حضية دوام افتقاره إلى مولا، فدوام الافتقار يبقى
من الكدر، وكما تحركت انفس وظهرت بصفة من صفاتها، أدركها ببصيرته
النافذة، وفر منها إلى ربه، فدوام نصيبته جمعيته، وتحركة نفسه تفرقة
وكدره، فهو قائم بربه على قلبه، وقائم بقلبه على نفسه، قال الله تعالى:
﴿كونوا قوامين لله شهداء بالقسط﴾.

وهذه القوامية لله على نفس هي التحقق بالتصوف، قال بعضهم
«التصوف كله اضطراب، فإذا وقع السكون فلا تصوف».

ولسرفه ... راجح محدودية ... لخصره لإلغيه عن ... روح بصوق
مطلقة محدبة إلى مواطن لقرب، والنفس بوصفها رسوب إلى عابها
وإعجاب على عفيها

ولا بد للتصوفي من دوام الحركة بدوام الافتقار ودوام العرار وحس
التعبد لمواقع إصابات لنفس

ومن وصف على هذا المعنى محد في معنى «لصوق» جميع المتعرق في
«الإشارات».

وبعود فنقول: إن تعريف الشبلي للتصوف بأنه.

لا يدونه معرفه الله وبهايته توحيدده».

هو التعريف الأكمل، وبقية التعريفات توضيح وتفسير

ولكن التعريف الكامل للتصوف هو حياة الشبل نفسها، إنها تعريف واقعي واضح للتصوف..

ومع ذلك فإنه ينبغي - وقد عرفنا التصوف عند الشبل - أن نبدأ -
معهُ في رسم الطريق.

الفصل الثالث

الطريق الصوفي عند الشبلي

إن التوبة تشر الاستقامة إذا صدقت، وتأمّل التعبير القرآني الكريم
حيثما يحاطب الله سبحانه وتعالى رسوله، فيقول له:

هو استقم كما أمرت ومن تاب معك ﴿٤٠﴾.

لقد أمر الله تعالى بالاستقامة وأمر التائبين بها، فإذا لم تشر التوبة
الاستقامة، فلا توبة، والاستقامة التزام الأمر في التشريع والأخلاق، ونظام
لجميع، واجتباب الصواب في كل ذلك

والاستقامة، التي هي ثمرة التوبة النصح، تتضمن الإخلاص، ولن
يكون توبه إذا لم يتوافر الإخلاص، ولن يقبل الله العمل إذ لم يتوافر
الإخلاص، وهو سبحانه القائل:

هو ألا لله الدين الخالص ﴿٤١﴾.

فكل ما ليس بخالص لا يكون لله فيه نصيبه.

ويقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم:

من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له، وأقام الصلاة،
وأتى الزكاة، فأزفها والله عنه راض.

رأه، أي صادقاً، رضي الله عنه، وهو مساو له، الصبر، رسول الله، صلى
الله عليه وسلم، الصحيحة، فقال له:

اخْلِصْ دِينَكَ يَكْمَلْكَ الْعَمَلُ الْقَلِيلُ.

الطريق الصوفي عند الشبلي

التوبة:

وأول الخطوات في طريق الصوفية، إنما هي التوبة الصادقة، والتوبة
الصادقة ترك على شرطين أساسيين:

أولها : الانفصال التام عن الماضي في الحاضر.

وثانيها: العزم المتركز على أن لا يأتى الإنسان لندب في المستقبل، ثم
هي تختلف بعد ذلك بالنسبة للناس، بحسب مواقفهم، وذلك أن من توبه
المدرس مثلاً أن يكون معلمًا في تدريسه، وكذلك موظف يكون أمينًا في
عمله، وتوبة المالك أن يسير في حكمه بحسب الشريعة الشريفة، فإذا حكم
بدون ذلك لا يكون تائبًا - وتوبة من يهدم - إقامة الحدود، إنما هي في أن
يأمر بإقامة الحدود وإلا لا تقبل توبته.

وكيف يتأكد أن يتوب مشرع، مثلاً، وهو يشرع بغير ما أنزل الله،

وكيف يتأكد أن يتوب قاض، وهو يحكم بغير ما أنزل الله؟

وكيف يتأكد أن يتوب وال وهو - مع أن أمر ولايته بيده - يسير بها في
سوء من قوانين الغرب أو الشرق؟

ومن أجل ذلك يحاولون - ابتداءً من لحظة البيعة - أن يعلّوا قلوبهم!

قال الشبلي مرة، وقد أخذه وجد شديد:

«ما أحد يعرف الله».

عيل: وكيف؟

قال:

«لو عرفوه لما اشتغلوا بسواه!»

والإنسان يمكنه القيام بعمله العادي، وبالجهاد في سبيل الله، وهو في كل ذلك مع الله، وهكذا كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ماضياً في الحياة: جهاداً وتربية للصحابة، وعناية بكل صغيرة وكبيرة من أمر الدعوة، وهو مع كل ذلك مع الله، إن الصوفي يعمل في سبيل الله، ولكنه في عمله لا يلاحظ نفسه، يقول أبو بكر محمد بن عبد الله الرازي: سمعت أبا بكر الشبل يقول:

«ما أخرج الناس إلى سكرة».

فقبل: أي سكرة؟ فقال:

«سكرة تفنيهم عن ملاحظة أنفسهم، وأفعالهم وأحوالهم، والأكوان

وما فيها»

والإخلاص جوهره إخلاص النية قبل العمل، وفي أثناء العمل، وبعد العمل، يقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم:

«إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه».

وتوبة الصوفي لها - مع كل هذه القواعد، في مجرى العادة: الوضع الطبيعي عند الصوفية، وهو: أن تكون على يد شيخ.

وهي بذلك تأخذ أبعاد البيعة، فهي توبة، وهي بيعة، أو هي توبة متضمنة في البيعة!

وأول بنود البيعة هو:

«ألا تشرك بالله شيئاً».

ويهتم الصوفية اهتماماً كبيراً بهذا البند ويتعمقون به تعمقاً لا يبتارحهم فيه غيرهم، ومن ذلك متد ما يهوله الشبلي:

«الأسراراً الأسراراً صوتوها عن الأغيار» اهـ

إن القلب بيت الله، وإذا كان في بيوت في الأرض هي المساجد، فإن بيوتاً في بني الإنسان هي: قلوبهم؟

ويحرص الصوفية أن تكون بيوت الله فيهم، لا يسكنها إلا هو سبحانه.

وكان يقول.

«ليس يخظر الكون بيالي، وكيف يخظر الكون بيال من عرف المَكُور؟»
أما أهل البلاء - فيها يرى الشبل - فإنهم: «أهل الغفلة عن الله!»

لقد سئل، رضى الله عنه، عن حديث:

إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا ربكم العافية؟ فقال:
«هم أهل الغفلة عن الله تعالى؟»

ويقول الشبل:

«مساكين هؤلاء الماليك: نظروا بصونهم إلى الملكوت المخلوق، ورضوا
بجنان المخلوقة، فبقوا معها حالدين فيها، وأما الملوك فلم يرضوا بها،
فمظروا بقلوبهم إلى مالك الملوك فبقوا معه في مقعد صدق عند مليك
معتبر.»

وسأله رجل عن مقام «التوبة» قائلا:

«يطرق سمعى من كتاب الله ما يجدونى على ترك الأشياء، وإلا عراض
عن الدنيا، ثم أرد إلى نفسى وإلى أحوالى، وإلى الناس، ثم لأبقى على
هذا، ولا على هذا، وأرجع إلى الوطن الأول مما كنت عليه من ساعى
إيران»

معال له الشبل:

يقول الله: «ما طرق سمعك من القرآن فاحتديك به إلى فهو عطف
من عليك، ولطف من بك!».

وما أردك به إلى نفسك فهو شفقة من عليك، لأنك لم يصح لك التبرؤ
من الحول والقوة في التوجه إلى.».

ويصل الأمر بالشبل أن يقول:

طرفة عين في غفلة عن الله لأهل المعرفة شرك.».

هذا التخط من التوحيد الذى يبدأ مع المرید، منذ البداية، والذى تنتهى
التوبة الصادقة إلى استشرافه. والذى هو طابع الاستقامة: هو البداية
للتصوف، وهو النهاية أيضاً:

يدؤه معرفته: [واحدًا]!

ونهايته: توحيده.

وكما تشر التوبة الصادقة الاستقامة، وكما تشر الاخلاص المتضمن في
الاستقامة، فإنها تشر العمل

ويقول الإمام الشبل:

«لسان العمل أفصح من لسان العلم.».

وما من شك في أن العلم والعمل ضروريان، ولكن العلم إذا لم يشر
العمل فإنه لا يكون علمًا نافعًا.

والشيلبي، بمجرد توبته جد في العبادة. واجتهد فيها اجتهدًا كبيرًا، إن
المؤرخين يقولون عنه:

«وكانت مجاهداته في بدايته فوق الحد»

ولكن فكرة التوحيد مسيطرة السيطرة الكاملة في كل خطوات
الصوفي، وهي التي جعلته يقول:

«من طلبه به تعالى صح به توحيد، ومن طلبه بنفسه لم يصح له توحيد».
ويقول:

«من طلب الحق بالمجاهدات فهو بعيد عن وصوله إلى مطلوبه، ومن
طلبه به تعالى وصل إليه» ثم أنشد:

أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله: كيف يجتمعان؟
هي شاميه إذا ما استهلت وسهيل إذا استهن يمان!

وسئل الشيلبي: هل يبلغ الإنسان بجهد، إلى شيء من طرق الحقيقة أو
الحق؟ فقال:

«لا بد من الاجتهاد والمجاهدة، لكنها لا يوصلان إلى شيء من الحقيقة
لامتناعها عن أن تترك بجهد أو اجتهاد، وإقفا هي مواهب، يصل العبد

إليها بإيصال الحق تعالى لا غير، ولولا أنه تعالى به أهم بالمحبة، وهداهم، لا
أحيوه».

لا بد من الاجتهاد والمجاهدة، والشيلبي يقول في وضوح:

«ليس لمريد فترة».

أي: أن المريد في مجاهدة دائمة، وكما يقول الجنيد عن التصوف:

«إنه عنوة لا صلح فيها».

إنه جهاد مستمر، ولكن:

«ولولا فضل الله عليكم ورحمته، مازكى منكم من أحد أبدًا»

مجاهدة وخوف من الله، وأمل في القبول، ورجاء في الرضا.

ومع جد الشيلبي في الطاعات على وجه العموم، فإنه كان - حينها يدخل

شهر رمضان - جد في الطاعات أكثر، ويقول:

«عذا الشهر سطت الله، فأنا أتموم بعظيمه».

وكان يقتدى في ذلك برسول الله، صلى الله عليه وسلم، الذي كان يجيد

في الطاعات على وجه العموم، حتى إذا دخل شهر رمضان جد فوق جده،

حتى إذ دخلت العشر الأواخر من رمضان - كما تقول السيدة عائشة،

رضي الله عنها:

«... أحيا الليل، وأيقظ أهله، وجد وشد المنزر».

وسان العمل، لذى هو أفصح وأدل على التقوى من لسان العلم.

سس

لذكر:

ولصوئية يهتمون بالذكر اهتماماً بالغا، ومن كلماتهم في ذلك: يقول
سيدى أبو مدين المتلمستانى، رضى الله عنه:

«من دامت أذكاره صفت أسراره، ومن صفت أسراره كان في حضرة
الله تعالى قراره»

وقال الإمام القشيري:

«من خصائص الذكر أنه غير مؤقت بوقت، فبا من وقت لا مطالب به
إما وحبوا أو ندها، بخلاف غيره من الطاعات، وفي ذلك تفصيه على سائر
الأعمال...»

وما من شك في أنه مفضل على أعمال الفل، إذ أن الفروض فوص
وهي لا يستعنى عنها بشيء آخر، وهذا هو ما قصده المذلل رضى الله
عنه

وحاء في معاهد الحقيق كذلك - في معنى قوله تعالى

﴿فاذكروني أذكركم﴾.

أى

اذكروني باللسان، ذكركم بنصح الجلس

اذكروني بالأسرار، ذكركم سر دوا سمع ولا سرور

اذكروني بالمحضور، أذكركم بالمتنجح والسرور

اذكروني بالتعظيم، أذكركم بالفوز العظيم

اذكروني بالاحرام، أذكركم بالكرامة والإكرام

اذكروني بالهمة والاهتمام، أذكركم بالمحكمة والإلهام!

اذكروني بالقلوب، أذكركم بكشف أسرار الغيوب!

اذكروني بالأركان، أذكركم بالمحبة والعرفان». اهـ

والصوفية حين يهتمون بالذكر، فإنما يتابعون في ذلك رسول الله، صلى
الله عليه وسلم، وهو صوات الله وسلامه عليه، يتابع توجيه القرآن
الكريم وهو:

﴿فاذكروني أذكركم﴾

ولقد حث الله سبحانه وتعالى على الذكر الكثير فقال سبحانه

﴿واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة، ودون الجهر من القول
بالقدر والأصالة، ولا تكن من الغافلين﴾.

وحث الله سبحانه وتعالى على الذكر الكثير، فقال أمراً:

﴿يأيتها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً، وسبحوه بكرة وأصيلاً﴾.

ووصف الله سبحانه وتعالى أصحاب العقول المستتيرة التي رضى عنها، لأنها اهدت بهديه، فقال سبحانه مادحاً لهم:

﴿إن في خلق السموات والأرض، واختلاف الليل والنهار، لآيات لأولى الأبصار﴾.

﴿الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، ويتذكرون في خلق السموات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلاً، سبحانه ففنا عذاب النار﴾.

﴿ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتنا، وما للظالمين من أنصار﴾
﴿ربنا إننا سمعنا مبادئاً ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فإمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، وكفرنا عما سئنا وتوفنا مع الأبرار﴾.

﴿ربنا وآتانا ما وعدتنا على رسلك ولا نخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد﴾.

ويصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين الصادقين بصفات يرضى عنها اغتتمها بقوله:

﴿والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرًا عظيماً﴾.

والأمر بالذكر كثير في القرآن الكريم، من ذلك قوله تعالى:

﴿بادءاً قصيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم﴾

ويقول ابن عباس - رضى عنها - في هذه الآية:

«أى بالليل والنهار، في البر والبحر، والسفر والحضر، والفقر والغنى، والمرض والصحة، والسر والعلانية»

ويقول الله سبحانه وتعالى:

﴿ولذكر الله أكبر﴾

ويقول ابن عباس - رضى الله عنها - عن هذه الكلمة القرآنية الكريمة:

إن لها وجهين:

أحدهما: إن ذكر الله تعالى لكم أعظم من ذكركم إياه.

والآخر: إن ذكر الله أعظم من كل عبادة سواه.

ولقد تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً عن الذكر: مادحاً وأمرأ

عن أبي هريرة - رضى الله عنه فيما رواه الإمام مسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة، فمر على جبل يقال له حمدان، فقال:

«سيروا: هذا جمدان، سبق المفردون»

قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟

قال: «الذاكرون الله كثيراً»

ودكر هذا الحديث الترمذي وفيه:

يا رسول الله: وما المفردون؟

قال: المستهترون بذكر الله، يضع الذكر عنهم أنقلمه فيأتون الله يوم القيامة خفافاً.

وكلمة: «المفردون» كما يذكر صاحب كتاب: «الترغيب والترهيب» بفتح الفاء وكسر الراء.

و«المستهترون» - بفتح التائين هم المولعون بالذكر، المداومون عليه، لا يبألون ما قبل فهم، ولا ما فعل بهم.

وعن أبي موسى رضي الله عنه - فيما رواه البخاري - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«مثل الذي يذكر الله - ربه - والذي لا يذكر الله مثل الحى والميت».

وعن عبد الله بن بسر - رضي الله عنه، فيما رواه الحاكم بإسناد صحيح - أن رجلاً قال يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت عليّ، فأخبرني بشيء أتشتبه به، قال:

«لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله».

ويحدث الصحابي الجليل «علاء بن جبلة»، رضي الله عنه، فيقول، فيما رواه الطبراني وغيره:

«آخر كلام فارقت عليه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن قلت

أى الأعمال أحب إلى الله؟

قال:

«أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله»

ومن أجل الوصايا التي أوصى بها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ونفسها - ووصاياها صوت الله وسلامه عليه كنها حيلة نفيسة - وصيته لأُم أنس حينما قالت له: يا رسول الله: أوصني:

قال:

«اهجرى المعاصي، فإنها أفضل لهجرة، وحافظى على الفرائض، فإنها أفضل للجهاد، وأكثرى من ذكر الله، فإنك لا تأتينا بشيء أحب إليه من كثرة ذكره».

وأن من السبحة الذين يظلمهم الله بظلمه يوم لا ظل إلا ظله:

«رجل ذكر الله خالها ففاضت عيناه من خشية الله».

وروى البيهقي في الشعب من حديث عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل.

«من شغلته ذكرى عن مسألتي، أعطيته أفضل ما أعطى السائلين»
قال الإمام الصاوي:

وينبغي للإنسان أن يذكر الله كثيراً، لقوله تعالى:

﴿والذاكرين الله كثيراً والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرًا عظيماً﴾

ولا يلتفت لوأش، ولا رقيب، لقول السيد الحنفى خطاباً للعارف بالله تعالى أستاذنا الدردير:

سامعنى طرق أهل الله والتسليك
دع عسك أهل الهوى سلم من الشكيك
ادكرونى لرد المعترض بكبيك
ما جعل سلاف الحلالة دأسي فيك

والشيل - على غرار القوم - يهتم بالذكر اهتماماً بانه، وهو يقصم لا اعتبار لذكر القلب، وفي ذلك يقول:

«ليس للأعسى من الجوهرة إلا لسها»

«ولا للجاهل من الله إلا ذكره باللسان»

وسئل الشيل عن أقرب أصحابه إليه، من يكون؟ فقال:

«الجهيم بذكر الله، وأسرعهم مبادرة لرضاه».

ويعتبر الشيل الذكر علاخاً، إن أبا حاتم الطيرى الصوفى يقول.

سمعت الشيل يقول:

«ذكر الله على الصفاء، ينسى العبد مرارة البلاء».

والشيل في ذلك يتابع القرآن الكريم في توجيهاته في الذكر. يقول سبحانه وتعالى:

﴿فاصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آتاه الليل فسيح وأطراف النهار لعلك ترضى﴾.

ويقول سبحانه:

﴿قال اهبطا منها جميعاً، بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم منى هدى، فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكاً، ونحشره يوم النيامة أعسى﴾.

ومع مكانة الذكر الكبرى فإنه، فيما يروى الشيل:

«ليس من استأس بالذكر، كمن استأس بالمذكور».

وهذه الفكرة يكررها الشيل في صورة أخرى. فقد سئل:

مق تستريح من الذكر؟

فأجاب:

«إني لا أستريح إلا إذا دخلت حضرة الشهود لأنها لا ذكر فيها»

سعاء عنه بالشهود، لأن الذكر إنما هو للغائب».

• قول إن الذكر إنما يكون مع المحاب: لأنه دليل، فإذا شهد المدلول فقد سقط الوقوف عند الدليل، بل سقط عن شهود الدليل ومروره على الحاضر

وإذا استغرق الإنسان في الذكر وجد حلاوته، وقاده الذكر إلى كثير من الأنوار والفيوضات، ومما يقوده الذكر إليه:

الزهد:

وقد سئل الشبلي عن الزهد فقال:

بحويل القلب من الأشياء إلى رب الأشياء

وهذه الكلمة في إيجازها الدقيق تلخص موقف الصوفية في الزهد، إنها تسير في نسق مع قوله تعالى:

﴿لكني لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم﴾.

وهي لا تعني عدم امتلاك الأشياء، وإنما تعني أن لا يتعلق القلب بها.

ولقد سبق أن قلنا غير مرة إن الزهد في الدنيا لا يضي لتجرد المتعمد منها، وإنما يعني أن لا تستعبد الدنيا الإنسان، ولو كان الإسلام يبحث على التجرد من الدنيا، لما شرع نظام الزكاة، ونظام الزكاة هو أن تملك وتزكى

عما تملك، أي تخرج مما تملك ولما شرع الإسلام للبيع والشراء وكتابة الدين والميراث وأهلهم والمضاربة وغير ذلك من أمور الثروة.

ولقد كان الكثير من الصوفية من الأغنياء يملكون الثروات وينصرفون فيها كوكلاء لله عليها، وكثيراً ما يدعون الله بأن يشبههم ولا يكتفون بذلك بل يدعونه - سبحانه - أن يجعلهم سبب الفنى لأوليائه

ولقد كان من دعاء أبي الحسن الشاذلي فيها يتعلق بالدنيا ممسكة في المال والثروة:

اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا.

وكان من دعائه، رضى الله عنه:

الهمم وسع على رزقي في دنياي، ولا تحببني بها عن أخراي.

ولقد كان الكثير من الصحابة رضوان الله عليهم من ذوى الثروات الضخمة، وكانت هذه الثروات في أيديهم ولم تكن في قلوبهم، وكانوا يبذلونها سخية بما نفوسهم في سبيل الله؛ فيجهز بعضهم جيش العسرة، ويحفر بئر رومة، ويتصدق آخرون في سبيل الله بالعالى والنفيس، ويؤثرون لله على كل شيء.

ومن جميل ما تذكره في ذلك، ما يتحدث عنه القرآن الكريم من آثار الاستغفار التي تعم الدنيا والآخرة، يقول تعالى:

﴿ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم
مدارًا ويزدكم قوة إلى قوتكم﴾

ويقول:

﴿قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارًا، يرسل أسماء عليكم
مدارًا، ويعدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارًا﴾

ويقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم:

«من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجًا، ومن كل هم
فرجًا، وورقه من حيث لا يحسب^(١)».

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم:

«إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة^(٢)»:

وما يذكر القرآن من آثار التقوى في مثل قول الله سبحانه:

﴿ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء
والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون﴾.

وقوله:

﴿إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل
ذلك محسنين﴾.

(١) رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه.

(٢) رواه البخاري.

وقوله:

﴿إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين﴾.

وعن أنس، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قرأ:

﴿هو أهل التقوى وأهل المغفرة﴾

قال: قال ربكم:

«أنا أهل أن أتقى، فمن اتقاني فأنا أهل أن أغفر له^(١)».

والواقع أن الله سبحانه وتعالى لم يحتجب عن خلقه - كما يقول الشبلي

- إنما الخلق احتجبوا عنه بحب الدنيا، أي باستمادها لهم، وبجسورهم
وراءها وتكالبهم عليها..

وإن في الجنة درجات للفقير الشاكر:

وحينما يستغرق الإنسان في الذكر، تقوده أنواره إلى:

التوكل:

ويقول الشبلي عن التوكل:

«يقول أحدهم: توكلت على الله، وهو يكذب عليه، لو توكل عليه

رضى بفعله».

(١) رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي.

والواقع أن التوكل يشمل التسليم ويشمل التفويض:

والتوكل متضمن بصورة طبيعية في الإيمان الصادق به لا إله إلا الله، وهو - إذن - من صميم الإيمان:

ويقول الإمام سهل بن عبد الله التستري:

العمل سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

والتوكل، حاله صلى الله عليه وسلم.

ومن طعن في العمل فقد طعن في السنة.

ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان.

وكلمة سهل هذه إنما تعني أن العمل والتوكل متلازمان، وذلك أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كان يعمل طيله حياته: مكافئاً ومجاهداً، وهدياً ومرشداً، وكان لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ودبر أمرها، وقدر لها ما يلزمها، وأحكم النظر فيها، وهو مع كل ذلك في كل لحظة من لحظات حياته متوكل على الله تعالى، وهو صلوات الله وسلامه عليه، العدو والأسوة والمثل الأعلى لكل الصوفية:

ومن أنوار الذكر:

الخوف والرجاء:

وقد سئل الشبلي عن الخوف، فقال:

أن تخاف أن يسلمك إليك.

وسئل عن الرجاء، فقال:

ترجو أن لا يقطع بك دونه

وإجابات الشبلي في ذلك، إجابات رباني، تعلق كيانه كله بالله تعالى

ومن أنواع الذكر:

المحبة:

والآن نكتب عن صراط الأولياء، على حد تعبير الشبلي.

وصراط الأولياء: المحبة، إنها صراطهم الدائم حين يصلون إليها.

تلهج بها ألسنتهم، وتمتلئ بها قلوبهم إلى آخر نفس من حياتهم، والناس في العواطف درجات، ومنهم سلطان المحبين، ومنهم سلطان العاشقين.

ومها جمع بالإنسان أمر المحب، ومها كان سلطانه، فإنه في الأوضاع الشرعية التي التزمها الصوفية له شروط وله علامات لن يتأتى أن يكون المحب بدونها.

وقيل أن بدأ في الحديث عن المحبة عند الشبلي، نحسب أن نقف وقفة ضرورية في تصوير هذا الموضوع من كتاب الله وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم، ومن كلام علمائنا الأجلاء فيه

يقول الله تعالى في حديث قدسي:

«من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولن استعاذني لأعبده».

وفي هذا الحديث الشريف يبدأ الله سبحانه بالتوجيه في قرّة إلى صفاء القلب وطهارة النية بالنسبة لأوليائه...

أوليائه هم: ﴿الذين آمنوا وكانوا يتقون﴾

ومن عاداهم فإنما يعادى: المؤمن النقي.

ونتيجة هذه العداوة ما يقوله الله تعالى:
«آذنته بالحرب»

ثم يرسم الله سبحانه الطريق إلى حبه: وأول خطوة في هذا الطريق: «أداء ما افترضته عليه».

ولن يتأتى حب الله سبحانه دون الشرط الأول - شرط القرب منه سبحانه - وهو أداء الفرائض.

والحب دون أداء الفرائض زيف وكذب، بل إن أداء الفرائض شرط لحسن الظن بالله..

لقد ترك قوم العمل وقالوا: نحن نحسن الظن بالله، وكذبوا كما يقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

«لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل...»

لا بد من أداء الفرائض، وإلا لما كان لمهلها إلى القرب من الله تعالى من سبيل. ومع أداء الفرائض - في جو القرب - الإكثار من النوافل، فإذا أكثر من النوافل أحبه الله تعالى.

«وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه».

ويترب على حب الله تعالى للعبد هذا الخير الكثير الذي ذكره الله، سبحانه وتعالى، في الحديث القدسي.

ويربط أسلافنا - رضوان الله عليهم - ربطاً محكمًا بين محبة الله سبحانه واتباع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، متناسفين في ذلك مع توجيه الله سبحانه

﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله﴾.

وهذا الربط معناه الربط بين محبة الله تعالى والعمل

ومقدمات محبة الله تعالى - مع توفيقه - هي العمل، ومن نتائج محبة الله سبحانه: العمل.

يعول الإمام أبو سعيد الخراز

ويبلغنا عن الحسن البصري رضى الله عنه أن ناسًا قالوا على عهد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم:

«يا رسول الله، إنا نحب ربنا حبًا شديدًا ، فجعل الله تعالى لمحبيه علمًا وأنزل عز وجل»:

﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله﴾.

فمن صدق المحبة اتباع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في هديه وزهده وأخلاقه، والتأسي به في الأمور، والإعراض عن الدنيا وزهرتها وبهجتها، فإن الله عز وجل جعل محمدًا، عليه الصلاة والسلام علمًا ودليلاً وحجة على أمته.

ومن صدق المحبة لله تعالى إثار محبة الله عز وجل في جميع الأمور على نفسك وهواك، وأن تبدأ في الأمور كلها بأمره قبل أمر نفسك. ويقول:

علامة المحب الموافقة للمحبوب، والتجارى مع طرقاته في كل الأمور، والتقرب إليه بكل حيلة، والحرب من كل ما لا يعينه على مذهبه.

أما عن صلة المحبة بالإيمان، فإن الإمام الغزالي يقول.

«وقد جعل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الحب لله من شرط الإيمان

في أخبار كثيرة:

إذ قال أبو رزين العقيلي: يا رسول الله، ما الإيمان؟

قال: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما».

وفي حديث آخر:

«لا يؤمن العبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين».

وفي رواية: ومن نفسه.

كيف وقد قال الله تعالى:

﴿قل إن كن آباؤكم وأبنؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، وأموال اقترفتموها، وتجارة تخشون كسدها، ومساكن ترضونها، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فترفصو حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين﴾

«وإنما أجرى ذلك في معرض التهديد والإنكار». اهـ.

ومن أجل تعبيرات المحبين عن شعورهم ، ما يقوله يحيى بن معاذ:

«إلهي إنى مقيم بفنائك، مشمول بشنائك، صغيراً أخذتني إليك، وسررتني بمعرفتك وأمكنتني من لطفك وهدتني في لأحوال، وفيلتني في الأعمال: سترًا وتوبة، وزهدًا وشوقًا، ورضا ورجاء. تسقينى من حياضك، وتمهلنى في رياضك ، ملارمًا لأمرك، ومشغوقًا بقولك، وهاطر شاربي، ولاح

طائري، فكيف أتصرف اليوم عنك كبيراً. وقد اعتدت هذا منك صغيراً.
على ما بقيت حولك دذنة، وبالضراعة إليك هممة، لأنى محب، وكل محب
بحبيبه مشعوف، وعن غير حبيبه مصروف». اهـ

وبعد: فإن ثمرة محبة الله تعالى هي ما قاله سبحانه عن أوليائه:
﴿لم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله.
ذلك هو الفوز العظيم﴾.

وهي أيضاً أن يجد حلاوة الإيمان. يقول رسول الله، صلى الله عليه
وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان:

- ١ - أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
- ٢ - وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله.

٣ - وأن يكره أن يهود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار.
ولقد سمع الناس كثيراً عن عاطفة الحب الإلهي عند السيدة رابعة
العلوية رضى الله عنها، وسمعوا عن حب الإمام ابن الفارض، والإمام
البرعي.

ونحب أن نضع بجوار هؤلاء شخصية الإمام الشبلي!

وإذا كان الجرم النفير من الشعب الإسلامي قد أخذ فكرة عن الحب
عند بعض الصوفية، فإنه لم تتح له الفرصة لأخذ فكرة مستفيضة عن

الحب عند الشبلي، ولكن المؤرخين لحياء أبي بكر الشبلي يتحدثون عن
حبه العميق وهيامه المستمر.. ومنهم، مثلاً، صاحب الحلية الذي يقول عنه.
ومنهم المحتدب الوهاني، والمستلب السكران، لوارد العطشان: اجتدب
عن الكدور والأغيار، واستلب إلى الحضور والأنوار، وسقى بالدنان،
وارتبن محتلاً ريان: أبو بكر الشهير بالشبلي

وسيرى القارئ أن أسباب المحبة عنده، وأن ثمارها، وأن تعريفها،
وكل ما يحيط بها منغمس في جو من الاتباع لرسول الله، صلى الله عليه
وسلم، وشعار من التزام الشريعة الفراء!

وهكذا يتخذ الصوفية الشريعة والافتداء برسول الله، صلى الله عليه
وسلم، أساساً لكل تصرفاتهم.

أما عن أسبابها فإنها، فيما يرى الشبلي نتيجة «الهمة»: والهمة عند
الصوفية هي التشمير والجد في العبادة.

ويقول الشبلي:

«إن من ملت همته، ضمعت محبته».

فمع ألهمة إذن صموداً وهبوطاً تكون المحبة صموداً وهبوطاً.

ولقد جلس عنده جمع من المريدين، فوجدهم غفلة لا يدكرون، فقال
في حزن:

كفى حزناً بالواله الصب أن يرى - منازل - من يهوى معطلة قمرًا
وسئل مرة عن أعجب شيء. فقال:
«من عرف الله ثم عصاه».

ولايسر المحب شيء أكثر من موافقة من يحب:

قال أبو القاسم عبد الله بن علي البصري: قال رجل للشبلي:
إلى ماذا تستريح قلوب المشتاقين؟ قال:

«إلى سرور من اشتاقوا إليه وموافقته». وأنشد:

أسر بمهلكي فيه لأنى أسر بما يسر الألف جدا
ولو سئلت عظامي عن بلاها لأنكرت البلى وسمعت جعدا
ولو أخرجت من سقمي لنادى لهيب الشوق بي يسأله ردا
ولا بد للمحب من الأدب الكامل في القول، فصلا عن السلوك.

ويقول الشبلي:

الانبساط مع الحق بالقول ترك أدب!

والمحبة رقى للمحبيب، وإذا سألت عن الفرق بين رقى لعبودية ورقى
المحبة. فإن أحمد بن محمد بن عمران قال:

سمعت الشبلي - وسئل - فقيل: ما الفرق بين رقى العبودية ورقى

المحبة؟ فقال: كم بين عبد إذا أعتق صار حرًا، وعبد كلما أعتق ازداد رفاً
ثم أنشأ يقول

لتحشرن عظامي بعد إذ بليتَّ يوم الحساب وفيها حكيم علق

وقد يسأل إنسان عن تعريف المحبة عند الشبلي ما هي؟

إنه يقول:

«المحبة إتباع أوامر المحبوب، وتجنب نواهيه، ومع ذلك فيجب الصدق
والإخلاص، وكنمان الحال مع بذل الجهد في المجاهدة، ثم بعد ذلك
لا توصل للمحبيب إلا بفضله:

﴿قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا﴾.

ويقول محمد بن أحمد بن يعقوب الوراق: سمعت الشبلي.

وسئل عن المحبة، فقال: المحبة الفراغ للمحبيب، وترك الاعتراض على
الرقيب.

ويقول الشبلي أيضاً:

المحبة كأس لها وهج، إن استقرت في لحواس قتلت، وإن سكنت في
النفوس أسكرت، فهي سكر في الظاهر، وحمية في الباطن.

(٣٢٢ كواكب)

ولقد سئل الشبلي، هل تظهر صحة لوجود على الواجدين؟

فقال بوراً معارفاً لغيران الاشتياؤ، فيلوح عن هكر آثارها
أما لاس فإنه - كما يقول الشبلي وحسن في جمع ما قطعك عنه
بأسرعك فيه -

[٣٣ كوكب]

ويتحدث الشبلي بكلمة عن المحبة الكاملة، فيقول في عمق عميق
المحبة الكاملة أن تحبه من قبله.

وكما كان الشبلي يعبر عن حبه وهيامه بذكره وتهجده، وقبامه وصيامه.
فإنه كان يعبر عن ذلك بقوله، وأكثر تعبيراته بالقول إنما كان بالشعر سواء
أكان من نظمه هو أم نظم غيره.

والآن نسوق مجموعة من تعبيراته بالشعر دون أن نلتزم فيها ترتيباً
معيناً، ونأسف إذا لم يصلنا كل ما قال في ذلك.

يقول أبو الفرج محمد بن عبيد الشاعر المعروف بالبارد:

سمعت الشبلي ينشد:

ليس تخلو جوارحي منك وقتاً
ليس يجرى على لساني شيء
وتثلت حيث كنت بمعنى
فهي إن غبت أو حصرت تراك

[تاريخ بغداد ص ٣٩٠ - ٣٩١]

ويقول عبد الله بن موسى السلامي، سمعت الشبلي يقول:

ذكرتك لأني قصيتك لحنة وأيسر ما في الذكر ذكر لساني
وكدت بلا وجد أموت من الهوى وهام على القلب بالحنفان
فلما أراقى الوجد أنك حاضري شهدتك موجوداً بكل مكان
فخاطبت موجوداً بكل تكلم ولاحظت معلوماً بغير عيان

وحج، فلما رأى الكعبة أغمى عليه، ثم أنشد:

هذه دارهم وأنت محب ما بقاء الدموع في الآفاق

وقيل له: ما بال الرجل يسمع الشيء ولا يفهم معناه، فقال:

رُبَّ ورقاء هتوف في الضحى ذات شجو صدحت في فتن
ذكرت إلفاً ودمعاً صالحاً فبكت حزناً وهاجت حزق
فبكائي ربما أرقها وبكائها ربما أرقني
ولقد تشكو فما أفهمها ولقد أشكو فما تفهمني
غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضاً بالجوى تعرفني

وحكى الخطيب، في تاريخه، قال أبو الحسن التميمي:

دخلت على أبي بكر في داره يوماً وهو يبكي ويقول:

على بعدك لا يصبر من عادته القرب
ولا يقوى على هجر ك من تيممه الحب
فإن لم ترك العين فقد يبصرك القلب

وذكر الخطيب أيضًا في ترجمة أبي سعيد إسماعيل بن علي الواعظ أن
أبا سعيد قال:

أنشدنا طاهر الخثعمي، قال: أنشدني الشبل لنفسه:

مصت الشبية والحبيبة فانبرى دمعان في الأجمان يزدحمان
ما أنصفتي الحادثات ومينى بمودعين وليس لي قلبان

[ص ٤٠: الوفيات]

وأخبر أبو بكر أحمد بن علي بن يزداد القارئ، قال: سمعت زيد بن
رفعة الهاشمي قال: سمعت أبا بكر الشبل ينشد في جامع المدينة يوم
الجمعة والناس حوله:

يقول خليلي كيف صبرك عنهم فقلت وهل صبر فيسأل عن كيف
بقلبي هوى أذكي من النار حره وأصل من التقوى، أرمى من السيف

وأنشد أبو بكر الأزهري، ما أنشده الشبل:

وإني وإياه لفي الحب صادق نموت بما نهوى جميعاً ولا نهدي

وقد جاء رحل إلى الشبل فقال: كم تهلك نفسك بهذه الدعاوى ولا
دعها؟ فأنشأ يقول متملاً:

إني وإن كنت قد أسأت بي اليو م لراج للعطف منك غداً

أسدع الوقت بالرحاء وإن لم أر منك ما أرحى بُدْ
أغرر نفسي بكم وأخذعها نفسي ترى التي هيكم رشد

وكان عبد الله بن محمد الدمشقي يقول: كنت واقفاً على حلقة الشبل
في جامع المدينة، فوقف سائل على حلقة وجعل يقول:

يا الله، يا حوادا فتأوه الشبلي وصاح، فقال:

كيف يمكنني أن أصف الحق بالجود، ومخلوق يقول في شكله:

نعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله
تراه - إذا ما جثته - متهللاً كأنك تعطيه الذي أنت سائله
ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتيق الله سائله
هو البحر من أي النواحي أتيت فليجته المعروف، والجود ساحله

ثم بكى، وقال: بلى يا جوداً، فإنك أوجدت تلك الجوارح وبسطت تلك
الهمم، ثم مننت - بعد ذلك - على أقوام بمن الاستغناء عنهم، وعما في
أيديهم بك، فإنك الحواد كل الجواد، لأنهم يعطون عن محدود وعطاؤك
لا حد له ولا صفة، فيا جواد يعلو كل جواد، وبه جاد كل من جاد!
[٣٤٦: السلم]

وقال أبو القاسم عبد الله بن محمد: وكنت يوماً في حلقة، فسمعت
يقول: «الحق يقضي بما به يبقى، ويبقى بما به يقضي» به يقضي.

[يقضي بما فيه بقاء، ويبقى بما فيه فناء]. فإذا آفنى عبداً عن إياه أوصله

به، وأشرفه على أسراره، ويكى وأنشد:

ها - في طرفها - لمخظات سحر تبت بها ونحى من تريد
ونسى العالمين بمقلتها كأن العالمين لها عبيد
ألاحظها فتعلم ما يقلى وألحظها فتعلم ما أريد
وبعد: فلقد تقرب الشبل إلى الله تعالى - كما تقرب أئمة الصوفية -
بأداء القرائن، وطرق باب المحبة - كما طرق بابها أئمة التصوف -
بالإكثار من التوافل.

وهذا الله ووفقه - كما هداهم ووفقهم - إلى السير على صراط
الأولياء: المحبة

ثمار:

وانتهى الجهاد والمجاهدة بالشبل - بتوفيق الله - إلى درجة من
الصفاء، أخذ يتحدث فيها عن أمور هي أثر لتجربته الشخصية.
روى حديثه ما يدل على أنه وصل إلى التحقيق بتعريفه للتصوف من
قوله: «ونهايته توحيد»

يقول: محمد بن إبراهيم سمعت الشبل يقول:

«وقفت بهرقة فطالبت الوقت، فما رأيت أحدًا له في التوحيد نفس، ثم
رحمتهم فقلت: بأسيدي إن منعتهم إرادتك فيهم، فلا تمنعهم منا هم منك!»

وتحدث الشبل عن سمات الطريق، ومن ذلك ما يقوله أبو بكر أحمد
بن يعقوب الوارث: سمعت أبا بكر الشبل يقول:

«صاحب الهمة لا يشتغل بشيء، وصاحب الإرادة يشتغل بشيء»
وقال: «الهمة لله، وما دونه ليس بهمة».

قال: وسمعت يقول:

«ما ميرغوه بأوهامكم، وأدركتموه بعقولكم و أنتم معايبكم، فهو مردود
إليكم محدث مصنوع».

وكان يقول:

«طرح العادات، وصول إلى الكرامات، ومن حقق ربه لمولاه،
استوحش مما سواه».

وقال:

«من عرف الله لا يكون له غم».

أما عن الوصول: فقد سمع الشبل وهو يقول:

«الأروح تلطفت، فتعلقت عند لذعات الحقيقة، فلم تر غير الحق
معبوداً يستحق العبادة، فأبغض أن المحدث لا يدرك القديم بصفات
مطلوبة، فإذا صفاه الحق أوصله إليه»

فيكون الحق أوصله إليه - لا وصل هوا

ويقول عمر البناء المزوق البعداى بمكة: سمعت اشبلى يقول
« ليس من احتجب بالخلق عن الحق، كمن احتجب بالحق عن الخلق
وليس من جذبته أنوار قدسه إلى أنسه، كمن جذبته أنوار رحمته إلى
معرفته! »

ولا يسعنا في نهاية الحديث عن تصوف الشبلى إلا أن نذكر هذه
لكلمات التي تعتبر شعوراً لكل سالك تذوق ووجد

إنه يقول: «الفرح ياقه أولى من الحزن بين يدي الله»
وكان رضى الله عنه، يقول:

«قلوب أهل الحق طائفة إليه بأجنحة المعرفة، ومستبشرة إليه بموالاه»
دعية»

الفصل الرابع

التصوف والشريعة عند الشبلى

التصوف والشريعة

والتصوف عند الشبلي - وعند غيره من الصوفية - لا يتأني أن يفهم إلا على أساس من الشريعة. وللصوفية عن ذلك ما لا يحصى من التعاليم والنصائح والأوامر.

وقد كتبنا في ذلك فصلاً مطولة في كتاب «المتقذ من لضلال». والشبلي يوجز ذلك في لمحات تبين منهجه وتوضح طريق الصوفية في ذلك:

يقول المزرغون عن الشبلي:

«وكان يبألغ في تعظيم الشرع المطهر»

وكان إذا دخل شهر رمضان المبارك جد في الطاعات، ويقول

«هنا شهر عظمه ربنا فأنا أقدم به على»

وكان الشبلي يقول:

كل صديق لا يكون له معجزة فهو كذاب؛

فلما دخل دار العلاج، دخل الوزير عليه، فقال

أين قولك:

«كل صديق بلا معجزة كذاب؟»

فأبر معجزتك أنت؟ فقال:

«موافقة الله في أوامره ونواهيه».

وهذه الكلمة: «موافقة الله في أوامره ونواهيه»، هي شعار من شعارات الصوفية يحرصون عليه كل الحرص.

وكما قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه،

«لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قسماً في الجنة!»

فإن الشبلي يقول

«لا تأمن على نفسك وإن مشيت على الماء حتى تخرج من دار الغرور

إلى دار الأمن»

وروى الحسين بن أحمد الصفار، قال: سئل الشبلي - وأنا حاضر - أي

شيء أعجب؟ قال:

«قلب عرف ربه ثم عصاه».

ولشدة تمسك الشبلي بالشريعة، كان بعض الصالحين يراه في الرؤيا كما

يروى السلمي - ولسانه يلهج بالتمسك بالشريعة. ومن ذلك أن محمد بن

الحسين بن الخشاب يقول:

سمعت بعض أصحاب الشبلي يقول

رأيت الشبلي في المنام، فقلت له

يا أبا بكر: من أسعد أصحابك بصحبتك؟

فقال:

أعظمهم لحرمان الله، وأهجمهم بذكر الله، وأقومهم بحق الله، وأسرعهم
مبادرة في إرضاء الله وأعرفهم بنقصانه، وأكثرهم تعظيماً لما عظم الله من
حرمة عباده.

وسئل الشبلي عن كمال العقل، وكمال المعرفة، فقال:

«إذا كنت قائماً بما أمرت، تاركاً لتكلف ما كفيته، فأنت كامل لعقل،
وإذا كنت بالله متعلقاً لا بأعمالك، غير ناظر إلى سواه، فأنت كامل
المعرفة»

ويقول محمد بن علي بن حبيش:

أدخل الشبلي دار المرض ليعالج. فدخل عليه علي بن عيسى الوزير
عائداً، فأقبل علي الوزير، فقال: ما فعل ربك؟

فقال الوزير:

في السهاء يقضى وبعضى.

فقال

سألتك عن الرب الذي تعبد، لا عن الرب الذي لا تعبد - يريد
الخليعة المقنن - فقال علي لبعض حاضريه: ناظره

فقال الرجل:

يا أبا بكر، سمعتك تقول في صحبتك

«كل صديق بلا معجزة كذاب»، وأنت صديق فما معجرتك؟

قال:

معجرتي أن تعرض خاطري في حال صحوى على خاطري في حال
سكري، فلا يخرجان عن موافقة الله تعالى!

الفصل تحت خمس

متنثرات

من الحكم والمواعظ والطرائف

متنثرات من الحكم والمواعظ والطرائف

يقول صاحب الكواكب:

ومن كلامه وحكمه التي وشحها بألفاظه وأقلامه، ونضد عقودها بإحكام
أحكامه، وملاً بجيوشها صدور مهامه، قال:

«لا يكمل فقير حتى تستوى حالته بهفراً وحضراً وغيبة ومشهداً»
والفقير في لغته هو الصوفي، لأنه في كل أوقاته وأحواله تقير إلى الله
تعالى.

وقال:

«وقنت بعرة فطالب الناس بما يجب من الحضور والإجلال، فرأيت
العالم عليهم التقصير، فرحمتهم وقلت:

«إلهي إن منعتهم إرادتك فيهم، فلا تمنهم مناهم منك» .هـ

ويقول أبو الحسن بن سمعون، قال في الشبل:

كنت باليمن وكان بهاب دار الأمير رحبة عظيمة، وفيها خلق كثير قام

سظروا إلى منظره - فإذا قد ظهر من المنظره شخص أخرج يده كالمسلم
عليهم، فسجدوا كلهم، فلما كان بعد سنين كنت بالثمام، وإذا تلك اليد قد
اشتريت لها بدرهم وحملت، ففتت له:

أنت ذلك الرجل؟

قال: نعم، من رأى ذاك ورأى هذا يفتر بالدنيا؟

وقال:

ألا شحاً بحنين! ألا رقة بأين من قلب قريح حزين! ألا شارب بكأس
العارفين! ألا غارق في بحار المحبين! ألا هائم في ميدان العاشقين،
ألا متنيه من رقة. يا مسكين ستقدم فتعلم، سيكتف لك العطاء فتندم،
كيف بك وقد كشف العطاء، وتحمل الجليل لفصل القصاص، يا مسكين لم
نبيكي وتضح؟

دع المعاصي فتستر بيج، لم هذا الإبطاء، ولم هذا الانتحاب، هه في
الدجاجي على الباب، وكان يقول - في صورة رمزية -

«إنما تصفر الشمس عند لغروب، لأنها عزلت من مكان النمام،
فاصقرت لخوف المقام، وهكذا المؤمن إذا قارب خروجه من الدنيا اصفر
لونه، فإنه يخاف المقام، وإذا طلعت الشمس طلعت مصبته متيرة، كذلك
المؤمن إذا خرج من قبره خرج ووجهه مشرق مصى».

وكان رضى الله عنه، يقول:

«ما ظنك بشمس، الشموس كلها فيها ظلمة».

وقال:

«الوفاء: الإخلاص في التطوع، واستعراق السرائر بالصدق».

ويقول:

«الحرية هي حرية القلب لا غير».

وقال: «الإفلاس يأناس، الاستئناس بالناس».

وقال: «الزم الوحدة، وامسك من العوم، والزم الجدار حتى تموت».

وقال:

«أهل البلاء أهل الغفلة عن الله».

وقال:

«صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار».

وقال:

«رفع الله العباد على قدر علو همهم، فلو أجرى على الأولياء درة

بما أجراء على الأنبياء ذابوا وتقطعوا».

وقال:

«كل صديق ليس له كرامة فهو كذاب».

وكان أبو بكر الدينوري، خادم الشبلي، يقول: سمعت الشبلي يقول

قبل موته:

«على درهم واحد مظلمة ظلمته يوم ولايتي، وقد تصدقت عن صاحبه

بألوف، وما على قلبي أعظم منه».

وكان إذا دخل عليه فقير يقول له:

أعندك خيرا أوعندك أثرا؟ ثم ينشد:

أسائل عن ليلي فهل من محبر يغيرنا علما بما أين تنزل؟

ثم يقول:

«وعزتك وجلالك ما غيرك في الدارين محبر».

وقال:

«مر بي جهول المجنون وهو خارج إلى المقابر، ومعه قصة جعلها فرسه

وبيده مفرقة وهو يحسب، فقلت: إلى أين؟ فقال:

إلى العرض على الله، فجلست حتى رجع، وقد انكسرت القصة،

واحمرت عيناه من البكاء، قلت له:

ما كان منك؟ قال

وقفت بين يديه على أن يكتبني من الخدام، فلما عرني طردني»
وحاءه نصراني فأسلم، فقال:

ما سبب إسلامك؟

قال: كنت حال النصرانية أكرم دين النصرانية، فرزقت دين الإسلام
بهركة إكرامى ذلك الدين.. فصاح الشبل وقال:

إذا كان من يكرم الدين الباطل يرزقه الله الدين الحق، فمن يكرم
لدين الحق لا يرزقه الله الرحمة والمعرفة؟

وقال:

«لو كان لى فى يوم القيامة أمر لسألت الله أن يلا جهنم منى وحدى،
لثلا يبقى فيها مشع لغيرى، لأفدى بعض أمة محمد، فرأى فى نومه الله
يقول-

أما تستحى أن تقول ما قلت...؟ إن كنت تتكرم على خفى بما يضرك،
فأنا خالق الكرم، وأولى أن أتكرم عليهم بما لا يضرنى.

فقلت: وعزتك قد بُهتت، فلم أدر ما أقول.

وحاءه رجل فقال: أى الصبر أشد؟ قال: الصبر فى الله؟

قال: لا. قال: فالصبر مع الله؟ قال: لا. قال: فالصبر لله؟
قال: لا.

قال: فأى شىء؟ قال: لصبر عن الله، فصرح الشبل صراحة «كادت
روحه أن تخرج»، ثم أنشد:
الصبر يجمل فى المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يجمل

ولقد كان الشبل كثيراً ما يتمثل بهذين البيتين
والهجر لو سكن الجنان تحولت نعم الجن على العبيد جحياً
والوصل لو سكن الجحيم تحولت حر السحير على العباد تبعياً

وكان يقول:

ليس للمريد فترة، ولا للعارف علاقة، ولا للمحب شكوى،
ولا لنصديق دعوى، ولا للخائف قرار، ولا بلخلق من الله فرار.

وقال:

«ليس من احتجب بالخلق عن الحق، كمن احتجب بالحق عن الخلق،
وليس من جذبته أنوار قدسه إلى نفسه، كمن جذبته أنوار رحمته إلى
معرفته».

يقول:
«العارف لا يكون بكلام غيره لفظاً، ولا لتغير لاحتظاً، ولا يرى غير
الله حافظاً».

ورنى خارجاً من مسجد يوم عيد وهو يقول.

إذا ما كنت لي عيداً ما أصنع بالعيد
جسرى حبك في قلبي كجسرى الماء في العمود

وقيل له: العيد قد أقبل، والناس يتزينون، وأنت هكذا!

فقال: زينة الفقير (الصوق) فقره، وصبره على فقره.

وفي العيد أيضاً يقول:

قالوا: أفي العيد ماذا أنت لا بهه
فقلت: حلعة ساقى حبة حرعا
ففر وصبرها ثوباً تحتها
فلب يرى إلهه الأعياد والجمعا
والدهر لي مأتم إن غبت ما أملى
والعيد ما كنت لي مرأى ومسما
أعزى الملايس ما تلقى الحبيب به
يوم الزاور في الثرب الذي حلعا

وقد سمع أحمد بن محمد بن مقسم الشبل يقول.

«نظرت في ذل كل ذى ذل فزاد ذل عليهم!

ونظرت في عز كل ذى عز فزاد عزى عليهم!

فإذا عزهم ذل في عزى!

وتلا في إثره: «من كان يريد العزة، فله العزة جميعاً».

وكان يقول:

من اعتز بذى العز، فقل العز له عز.

وقال

أطلت علينا منك يوماً غمامة
أضياء لها برق وأبطار شاشها
لا عيمها يجلو فيبس طامع
ولا غيتها يأتي فيروى عطاشها

وقال رجل للشبل: ادع الله لي، فأنشأ يقول:

مضى زمن والناس يستشفعون بي
فهل لي إلى ليل القداة شمع!

وكان يشد في محله

الغيب رطب ينادى يا غافلين الصبح
فقلت: أهلاً وسهلاً مادام في الجسم روح

ويقول:

قيل لي مجنون ليل فرضيت، ثم أنشد:

قالوا جنت على ليل فقلت لهم
الحب أسره ما بالمجانين

ثم أنشد وقال:

جسا على ليلى وجنت بخيرنا
وأخرى بنا مجنونة لا نريدها

ثم أنشد

ولو قلت طاق النار يادرت نحوها
سرورا لأني قد خطرت بيالكا

ثم أنشد:

سألني للصبر ثوباً جميلاً
وأدرج ليل ليلاً طويلاً

وأصبر بالرغم لا بالرضا أعلل نفسي قليلاً قليلاً
ثم أنشد وقال:

قالوا تنقب رزر فقلت لهم أشهر ما كنت حين أنقب
إن عرفوني وأثبتوا صفق أصبحت درا والدر ينتهب
ولقد سئل الشبلي عن قول بعضهم:

«لاتفرنكم هذه القبور، وهدوهاء، فكم من فرح سرور، وداع بالويل
والثبور!»

فقالوا: أيما هي القبور عندك؟ قبور الأموات؟

قال: لا! بل أنتم القبور، كل واحد منكم مدفون، فلمعرض عن الله داع
بالويل والثبور، والمقبل على الله الفرحة السرور».

ثم أنشأ يقول:

قبور الوري تحت التراب وللوري رجال لهم تحت الثياب قبور
فقلت له: يا سيدي: وتعد في الموتى؟ فقال

يحبك قلبي ما حبيت فإن أمت يحبك عظم في التراب رميم
وسأله سائل: هل يتحقق العارف بما يبدو له؟ فقال:

«كيف يتحقق بما لا يثبت».

وكيف يطمئن إلى مالا يظهر».

«وكيف يأنس بما يخفى».

«فهو الظاهر الباطن، والباطن الظاهر». ثم أنشأ يقول

فمن كان في طول الهوى ذاق سلوة فإني من ليل لها غير دائق
وأكثر شيء نلته من وصلها أماني لم تصدق كمنحة بارق

وقال رجل للشبلي: هل شاهدت أحد بحقيقته؟ فقال:

«الحقيقة بعيدة، ولكن ظنون، وأماني وحسان». وأنشد:

وكذبت طرفي فيك والطرف صادق وأسمنت أذني منك ما ليس تسمع
ولم أسكن الأرض التي تسكنوها لكيلا يقولوا: إنني بك مولع
فلا كيدي تهدأ ولالك رحمة ولا عنك إقصاء ولا فيك مطمع

فإذا ترامى له تخميق حال، شوشه بالتلبس والأشكال»

وكثيراً ما كان الشبلي ينشد:

ودادكم هجر وحجكم قبي ووصلكم حرم وسدكم حرب

وكان ينشد كثيراً أيضاً:

لا بد طائفاً غابت لهيبته شمس النهار ولم يطلع لنا قمر

وقال أبو نظر الطوسي:

سمعت الحصري يقول: سمعت الشبلي يقول

«أعنى الله بصرًا برفائي. ولا يرى في آثار القدرة، فأنا أحد أدر القدرة، وأحد شواهد العزة. لقد دلت حتى عزّ في ذلي كل دلي، وعززت حتى ما تعزز أحد إلا بي، أو بمن تعززت به، وما افترقنا، وكيف نفرق ولم يجر علينا حال الجمع أبدًا».

وقيل للشبلي: متى يكون الشخص مریدًا؟

قال:

إذا استوت حالاته في السفر والمصر، والمشهد والخيبة».

الفصل السادس

تقدير الشبلي

تقديره

لقد استفاض الكثيرون في الثناء عليه، خصوصاً أصحاب الطبقات، ومن ذلك ما يقوله صاحب «الكواكب الدرية»: إنه يقول
إمام اشتهر شرفه، وسمت في جنان المعرفة غرره، وأضاء كوكب زهده
وديانته، ونما فرع ورثته وصيانته!

ويقول أيضاً: «صار أوحده رفته: علماً وحالاً».

وقال العروسي في «حاشية الرسالة القشيرية» عن الشبل
فكان لا نظير له في مجاهداته ومعاملاته لربه، وفي كياسته وحذقه ودكاه
قريحته، وتنبهه على مكملات الرجوع إلى الحق باستحلال الخلق، وإن
تحقق الخلو من حقوقهم اتهاماً للفس بالدهون والتقصير..

ويقول عنه الإمام الشعراني

«.. صار أوحده أهل الوقت علماً وحالاً وطقفاً»

ولقد مشى الشبل يوماً إلى أن جاء إلى مسجد أبي بكر بن محاهد،
مدخل على أبي بكر، فقام إليه أبو بكر فتحدث أصحاب ابن محاهد

بحدِيثِهَا، وَقَالُوا لِأَبِي بَكْرٍ: أَنْتَ لَمْ تَقُمْ لِعَلِيِّ بْنِ عَمِيْسِ الْوَزِيْرِ، وَتَقْوَهُ
بشبل!

فقال أبو بكر: ألا أقوم لمن يعظمه رسول الله، صلى الله عليه وسلم!
رأيت النبي، صلى الله عليه وسلم، في النوم فقال لي:

يا أبا بكر إذا كان في غد فسيدخل عليك رجل من أهل الجنة، فإذا
جاءك فأكرمه! - قال ابن محاهد: فما كان بعد ذلك بثلاثين أو أكثر، رأيت
لنبي، صلى الله عليه وسلم، في المنام، فقال لي:

يا أبا بكر أكرمك الله كما أكرمت رجلاً من أهل الجنة، فقلت
يا رسول الله! بما استحق الشبل هذا منك؟ فقال:

هذا رجل يصلي كل يوم خمس صلوات، يذكرني في إثر كل صلاة،
ونقرأ:

«لقد جاءكم رسول من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم».

«فإن تولوا فقل: حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب
العرش العظيم»... أفلا أكرم من يفعل هذا؟

ولقد ذكرنا أيضاً خلال ما كتبنا، من فصول بعض ما أتى به على
الشبل

تقديره .

لقد استفاض الكثيرون في الثناء عليه، خصوصاً أصحاب الطبقات، ومن ذلك ما يقوله صاحب «الكواكب الدرية»، إنه يقول:
إمام اشتهر شرفه، وسمت في جنان المعرفة غرته، وأضاء كوكب زهده
وديانته، ولما فرع ورعه وصيانته!

ويقول أيضاً: «صار أوحده وقته؛ علماً وحالاً»

وقال العروسي في «حاشية الرسالة القشيرية» عن الشبلي:
مكان لا نظير له في مجاهداته ومعاملاته لربه، وفي كبريته وحذقه ودكاه
قريحته، وتنبهه على مكملات الرجوع إلى الحق باستحلال الخلق، وإن
تحقق الخلو من حقوقهم اتهاماً للنفس بالذم والانتقصير.

ويقول عنه الإمام الشيرازي:

«.. صار أوحده أهل الوقت علماً وحالاً وظرفاً».

ولقد مشى الشبلي يوماً إلى أن جاء إلى مسجد أبي بكر بن مجاهد،
مدخل على أبي بكر، فقام إليه أبو بكر فتحدث أصحاب ابن مجاهد

بعديتها، وقالوا لأبي بكر: أنت لم تقم لعلي بن عيسى الوزير، وتقوم
للشبلي؟

فقال أبو بكر: ألا أقوم لمن يعظمه رسول الله، صلى الله عليه وسلم
رأيت النبي، صلى الله عليه وسلم، في النوم فقال لي:
يا أبا بكر إذا كان في عهد مسيدك عليك رحل من أهل الجنة، فإد
جاءك ماكرمه! - قال ابن مجاهد: فلما كان بعد ذلك بثلاثين أو أكثر، رأيت
النبي، صلى الله عليه وسلم، في المنام، فقال لي:

يا أبا بكر أكرمك الله كما أكرمت رجلاً من أهل الجنة، فقلت
يا رسول الله! بما استحق الشبلي هذا منك؟ فقال:

هذا رجل يصل كل يوم خمس صلوات، يذكرني في إثر كل صلاة،
ويقراً:

﴿لقد جاءكم رسول من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم﴾

﴿فإن تولوا فقل: حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب
العرش العظيم﴾... أفلا أكرم من يعمل هذا؟

ولقد ذكرنا أيضاً خلال ما كتبناه من فصول بعض ما أتى به على
الشبلي

ويقول صاحب الكامل في التاريخ.

أحد مشايخ الصوفية الكبار... ولّى خاله إمرة الإسكندرية، وولى أبوه
حجابه الحجاب، وولى هو حجابه الموفق ولى المهدي

وسبب توبته أنه حضر مجلس «خير النساء» فسمعه يعظ، فوقع في
قلبه كلامه: فتأب من فوره.

وصحب الجنيد ومن في عصره، وصار أحد مشايخ الوقت حالاً وقالاً.

الشان

الدى

أفضل الساج وفاته

أنة

الله عنه

وحدث

وعرق

لحيته -

بى شيء

بتهماً أن يقال لرجل لم يذهب عليه تحليل لحيته في الوضوء عند نزوع
روحه، وأمسك لسانه وعرف جيبته؟

وفي ليلة وفاته أخذ الشبلي يدكر تارة، وتارة يردد هين ايس

كل بيت أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج
وجهك المأمول حجتنا يوم تأتي الناس بالمحجج
رحمة الله رحمة واسعة وجزاء خير ما يميزى الصالحين

خاتمة

حينما تحدثنا عن حياة الشبلي تحدثنا عن علمه، والجهود الكبير الذي
بذله في سبيل تحصيل العلم، حتى لقد قال عنه صاحب الشذرات
«كان الشبلي فقيهاً عالماً، كتب الحديث الكثير».

ويقول هو عن نفسه:

«كتبت الحديث عشرين سنة، وجمالت الفقهاء عشرين سنة»

ووصل الأمر بالشبلي إلى أن أصبح صاحب حلقة يدرس فيها، ويلتزم
فيها من حوله العناء والفقهاء:

وموضوع العلم عند الصوفية أمر يحمله كثير من الكاتبيين، ربما كان
السر في ذلك أن الأمر أظهر من أن يعقد له الإنسان فضلاً أو يؤلف فيه
كتاباً، ولكن العجبة لذلك كانت أن بعض الناس ظن أن الصوفية ليست
لهم صلة وثيقة بالعلم، وفتلوا الأمر على غرار ما يرونه الآن من بعض من
ينتسبون إلى التصوف زوراً، وليس لهم نصيب من العلم..

وحن إذا كنا قد كتبنا من قبل عن وجوب تفقه الصوفية، خصوصاً من
يحتل منهم مركز الإرشاد - في العلم - فإننا الآن أيضاً نطالب بهذا، وحن

يكتب عن عالم من كبار العلماء.

وما من شك في أنه لا يتأتى أن يكون الإنسان صوفياً ما لم يأخذ من العلم نصيباً يمكنه من تصحيح دينه؛ عقيدة وعبادة وسلوكاً.

أما كبار الصوفية فهم كبار العلماء.

ونحب أن نذكر من ذلك أمثلة لما يمارون في انتساب الصوفية للعلم، وتعمقهم فيه، وقبل أن نبدأ في ذكر هذه التماذج نقول:

إن جميع من ذكرهم صاحب حلية الأربلاء من الصوفية في كتابه البالغ أكثر من أربعة آلاف صحيفة، كلهم من العلماء، وما ذكره صاحب كتاب الكواكب الدرية من الصوفية الذين يعدون بالملثات، كلهم من العلماء.

والواقع أن العلم في الدائرة الصوفية هو العلم بعناء الإسلام، أي العلم بالطبيعة، والعلم بما وراء الطبيعة؛ إنه العلم بالأخلاق وبالفضيلة، وهو العلم بالنواميس الإلهية السارية في الكون التي يكتشفها علم التشريح، أو علم الطبيعة، أو علم الفلك، أو غير ذلك.

وإذا كانت الحقيقة تسفر عن قناعها بالأمثلة، فإننا نبدأ من قال عنه

القشيري:

«سيد هذه الطائفة وإمامهم».

إنه الجنيد:

لقد كان فقيهاً يفتى في حلقة أستاذه وبحضرة وهو ابن عشرين سنة، وتأمل ما قاله القدماء عن درسه.

نقد كان الكتبة (الأدباء) يحضرون مجلسه لألفاظه.

وكان الفقهاء يحضرون مجلسه لتقريره.

والملاسفة يحضرون مجلسه لدقة نظره، ومعانيه.

أما المتكلمون فكانوا يحضرون مجلسه لتحقيقه

وكان الصوفية من قبل هؤلاء ومن بعدهم يحضرون مجلسه لإشارته وحققته

ولقد حضر أبو الحسن علي بن إبراهيم الحداد يوماً مجلس القاضي أبي العباس بن شريح، فسمعه يتكلم في الفروع والأصول، (أي في علم الفقه، وفي علم التوحيد)، بكلام حسن.

ويقول أبو الحسن: فعجبت منه، فلما رأى إعجابي قال: أتدري من أين هذا؟

قلت: يقول به القاضي.

فقال: هذا ببركة مجالسة أبي القاسم الجنيد

أما علم الجنيد نفسه، فقد جاهد في سبيل تحصيله السنين الطوال عن طريق الدرس والتحصيل، وكان هذا الطريق الجانب الكسبي من علمه.

أما الجانب الوهبي، فإنه سئل من أين استفدت هذا العلم؟ فقال: من جلوسى بين يدى الله ثلاثين سنة تحت تلك الدرجة.

وأوماً إلى درجة في داره.

وقد حفظ الجنيد القرآن، وفهمه، ودرسه، وتدبره، وقيد الحديث واستوعبه قدر الاستطاعة لفظاً ومعنى، رواية ودراية. وذلك أنه يرى - كما يرى غيره من الصوفية - أن ذلك هو الأساس، ولا بد من إحكام الأساس.

وإحكام هذا الأساس يجعل من أحكامه فقيهاً، ويجعله محدثاً، ويجعله مفسراً، ويجعله من علماء التوحيد.

ولقد أحكم الجنيد هذا الأساس قدر الاستطاعة:

أحكامه تعبداً، وأحكامه استنارة، وأحكامه لأنه صوفي، وقال فيها رواء القشيري:

«من لم يحفظ القرآن، ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الشأن، لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة.»

ولقد كرر الجنيد، رضى الله عنه، هذا المعنى حتى ثبت في أذهان الصوفية، يروى الروذبارى عن الجنيد أنه قال:

«مذهبنا مقيد بأصول الكتاب والسنة.»

ويروى القشيري أيضاً عن الجنيد أنه قال:

«علمنا هذا مشيد بحديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم.»

ويكفى أن يتصفح الإنسان رسائل الجنيد، رضى الله عنه، ليشعر أنه إمام عالم من أئمة علماء المسلمين.

والجنيد، رضى الله عنه، مثال للصوفي على ما ينبغي أن يكون، ولم يكن الجنيد بدعاً في عالم الصوفية، فأستاذه الحارث بن أسد المعاسمي لم يكن في زمانه نظير له في علمه..

ومؤلفاته كثيرة متنوعة، وكلها في مستوى سام، حتى لقد كانت من المصادر الرئيسية التي أفادت الإمام الغزالي وأثرت فيه.

وكتاب الرعاية للمعاسمي، كتاب أديب، عالم حجة، وكتابه: فهم القرآن - بحسب ما وصلنا منه من نصوص - كتاب الباحث الدقيق، الذى يتخذ القرآن والسنة أساساً، وينطلق منها إلى إضلاله جو العقائد، رداً على المبتدعة والمنحرفين.

ولقد حاول ذو النون المصرى من قبل الجنيد، أن يكتشف من معميات الكون، ماخفى على الكثيرين:

لقد كانت له جولات في عالم الكيمياء، وأسرار الطبيعة، ولقد حاول أن يكتشف أسرار علم قدماء المصريين، وأن يقرأ كتاباتهم، ويتفهم لغتهم، لقد كان يجب اكتشافه الغامض، ومحاول أن يزيل القناع عن المحجوب، فضلاً

ولا صوفياً إلا وأحرص على المتور على سر صوته.
ولا معيماً إلا وأترصد ما يرجع إليه حاصل عبادته،
ولا زنديقاً مطلقاً إلا وأنحس وراءه للنتية لأسباب جبراًه في تعطله
ورزنيقه.

وقد كان التعلش إلى حرك حقائق الأمور دأب وديق، من أول أمرى،
وريسان عمري، غريزة وفطرة من الله، وضعت في جيلى لا باختيارى
وحيلى، حتى انطمت عن رابطة التعليل، وانكرت على المفائد الموروثة،
على قرب عهد من الصباه، اهد.

أما الذى طرح مختلف الملوم، وامتك ناصية المعرفة على مختلف
فروعها، ووصل فيها على القصة؛ لم يجاره في ذلك فيلسوف من فلاسفة
الشرق، ولم يجاره في ذلك فيلسوف من فلاسفة الغرب فإنه:

الشيخ الأكبر، سيدنا محيي الدين.

لقد طرح المعرفة للفكره، وطرحها لقلبه، وبلغ فيها القصة، وبحث حتى
الشيخ الأكبر، ولقد كان في فتوحاته مفسراً خيراً من كثير من المفسرين،
ورقيقها خيراً من كثير من الفقهاء، وشارحاً للحديث خيراً من كثر من
شراحه، وفتوحاته كثر من المعرفة لا يتفق، ومبين من العلم لا ينضبه، إنه
رشفة من بهار رسول الله، صلى الله عليه وسلم، تتسم دائماً بنفزة منيها.

عن شعاره الدائم، وهو القرآن الكريم، وستة رسول رب العالمين.
وهل أتاك نبأ الإمام القشيري، وأنه نسر القرآن، كما يفسه هذا وذلك
من علماء اللغة وعلماء أسباب النزول، وعلماء النحو والبلاغة.. ولم يكن
أقل من أى منهم في علمهم وفهم.

وأنه لم يكف بذلك، وإنما ألف في تفسير القرآن؛ لطائف الإشارات،
فكان إلهاماً من الإلهامات، وكان نوراً من الأنوار، ولم يذكر فيه كل
الإشارات، وإنما ذكر لطائفها.

ولقد خاض الإمام الغزالي بهار العلم، وانغمس فيها، وسهر عن ذلك
بقره:

«ولم أزل في عتقوان شياطين - منذ راقت البلوغ، قبل بلوغ العشرين
إلى الآن، وقد أتاك السن على العسرين - اقتصم لجة هذا البحر العميق،
وأخوض غمرته خوض الجسور، لا خوض الجبلين اللذون، أتوغل في كل
مظلمة، وأتجهم على كل مشكلة، وأقتحم كل ورطة، وأتقصص عن عقيدة
كل فرقة، وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة لأميز بين حق وبطل،
ومتبين، ومبدع، لا أعاندو باطنها إلا وأحب أن أطلع على بطنته.

ولا ظاهراً إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته.
ولا فلسفياً إلا وأقصم الأوقوف على كنه فلسفته.
ولا متكلمياً إلا وأجهد في الإطلاع على غايته كلاله، وبجاليته.

والمصوفية في الجانب العلمي لا يكتفون بالجانب الكسبي: أي جانب التعليم من الكتب، وعلى أساتذة الكتب، ولكنهم قرأوا في كتاب الله تعالى: ﴿وعلمناه من لدنا علماً﴾.

فتعلمت أمالم بهذا العلم الآق مباشرة من الله، وتعلمت أمانيهم إلى هذا العلم الذي هو من عند الله، واتخذوا الطريق إليه والطريق إليه رسمه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله الكريم، إنه الجهاد في سبيل الله:

﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا﴾

وهو العمل بما علموا:

«من عمل بما علم، ورثه الله علم ما لم يعلم».

وهو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، ومن حقق العبودية لله كان الله سمعه وبصره:

«كسب سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به».

وشعار الصوفية على وجه العموم فيما يتعلق بالعلم، هو شعار أستاذهم وقُدوتهم وحببيهم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الذي كان شعاره: ﴿رب زدني علماً﴾.

وإذا كان أهل الظاهر قد فرحوا بعلمهم الظاهر، واكتفوا به، فإن

المصوفية قد حصلوا هذا العلم ولكنهم لم يكتفوا به، لقد شاركوا علماء الظاهر في علمهم، ولكن علماء الظاهر لم يشاركوهم إلهاماتهم وإشراقاتهم: هل تذكر في هذا المجال الإمام الغزالي في علمه الظاهر، وفي علمه الباطن؟

هل تذكر القطب الكبير أبا الحسن الشاذلي، أو القطب الكبير أحمد الرفاعي، أو القطب الكبير عبد القادر الجيلاني في علمهم الظاهر، وفي علمهم الباطن؟

والشعراني الذي ساهم تقريباً في جميع فروع المعرفة الدينية، أنساه في هذا المجال؟ إن التصوف والعلم يؤلفان وحدة متحدة منذ أن نشأ التصوف. وفي ختام هذا الموضوع ننقل قول صاحب اللمع:

ثم إن طبقات الصوفية أيضاً اتفقوا مع الفقهاء، وأصحاب الحديث في معتقداتهم، وقبلوا علومهم، ولم يخالفوهم في معانيهم ورسومهم، إذا كان ذلك مجاناً للبدع واتباع الهوى، ومنوطاً بالأسوة والافتداء، وشاركوهم بالقبول والموافقة في جميع علومهم.

ومن لم يبلغ من الصوفية مراتب الفقهاء وأصحاب الحديث في الدراية والفهم، ولم يحط بما أحاطوا به علماً، فإنهم راجعون إليهم في الوقت الذي يشكل عليهم حكم من الأحكام الشرعية، أوحد من حدود الدين، فإذا اجتمعوا فهم في جملتهم فيما اجتمعوا عليه، فإذا اختلفوا فاستجاب

فهرس الكتاب

الصفحة	
٥	من دعاء الشبلى
٧	مقدمة
١١	الفصل الأول: حياته
٣٥	الفصل الثاني: الشبلى وتعريف بالتصوف
٥٣	الفصل الثالث: الطريق الصوفى عند الشبلى
٩١	الفصل الرابع: التصوف والشريعة عند الشبلى
٩٧	الفصل الخامس: متناثرات من الحكم والمواعظ والطرائف
١٠٩	الفصل السادس: تقدير الشبلى
١١٣	الفصل السابع: وفاته
١١٧	خاتمة

AL-MUSTAFA.COM

الصوفية فى مذهبهم الأخذ بالأحسن والأولى والأتم احتياطاً للدين،
وتعظيماً لما أمر الله به عبادهم واجتناباً لما نهاهم الله عنه.

وليس من مذهبهم النزول على الرخص، وطلب التأويلات، والميل إلى
الترفه والسعات، وركوب الشبهات، لأن ذلك تهاون بالدين، وتخلف عن
الاحتياط، وإنما مذهبهم التمسك بالأولى والأتم فى أمر الدين، فهذا الذى
عرفنا من مذاهب الصوفية ورسومهم فى استعمال العلوم الطاهرة، المبذولة
والمداولة بين طبقات الفقهاء وأصحاب الحديث.

ثم إنهم من بعد ذلك ارتقوا إلى درجات عالية، وتعلقوا بأحوال شريفة،
ومنازل رفيعة، من أنواع العبادات، وحقائق الطاعات، والأخلاق الجميلة،
ولهم فى معاني ذلك تخصيص لغيرهم من العلماء والفقهاء وأصحاب الحديث.
